

Copies can be had from

The Secretary,

The Managing Committee,

Shri Dig: Jain Atishaya Kshetra Mahaveerji,

Mahaveer Park Road,

Jaipur City (Rajasthan)

Printed By

Pt. Bhanwarlal Jain Nyayatirtha

Shree Veer Press,

Maniharan Street,

Jaipur City (India)

Contents.

प्रकाशकीय	V
प्राक्कथन	VI
Errata	VIII
Introduction	IX
सर्वार्थसिद्धि	
प्रथमोऽध्याय	१
द्वितीयोऽध्याय	२५
तृतीयोऽध्याय	४६
चतुर्थोऽध्याय	४७
पञ्चमोऽध्याय	४७
षष्ठोऽध्याय	७४
सप्तमोऽध्याय	८८
अष्टमोऽध्याय	१०६
नवमोऽध्याय	१२६
दशमोऽध्याय	१४८

Sarvartha Siddhi Notes.

Chapter I	I
Chapter II	20
Chapter III	36

Chapter IV ¹	37
Chapter V ²	37
Chapter VI	50
Chapter VII	63
Chapter VIII	79
Chapter IX	91
Chapter X	104

प्रकाशकीय

प्रस्तुत पुस्तक राजपूताना विश्वविद्यालय की एम. ए. कक्षा के लिये स्वीकृत है। इसका संपादन श्रीमान् प० चैनमुखदासजी न्यायतीर्थ, अध्यक्ष भी दि० जैन संस्कृत कालेज जयपुर ने किया है। छात्रों के हित एवं लाभ की दृष्टि से सुप्रसिद्ध तत्त्वार्थ सूत्र की व्याख्या सर्वार्थसिद्धि का यह संचिप्त रूप है। इसके अंग्रेजी भाग का सम्पादन मद्रास के प्रसिद्ध विद्वान् श्री सी महिनाथन् ने किया है। पुस्तक छत्रों के बड़े काम की है, इस संचिप्त में किसी भी ज्ञातव्य विषय को नहीं छोड़ा गया है। यह श्री महावीर ग्रंथमाला के पांचवें पुष्प के रूप में पाठकों के समक्ष उपस्थित है। राजपूताना विश्वविद्यालय की तरह अन्य विश्वविद्यालय भी यदि इसे पाठ्यपुस्तक के रूप में स्वीकृत करें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। छात्रों के अतिरिक्त धार्मिक विषय की जिज्ञासा रखने वाले अंग्रेजी भाषा के विद्वान् भी इससे काफी लाभ उठा सकते हैं। हमें आशा है कि इस उपयोगी संचिप्त सर्वार्थसिद्धि का सभी लोग आदर करेंगे।

महावीर पार्क रोड

जयपुर

ता० १८-५-५१

वधीचन्द्र गंगवाल

मन्त्री प्रवच कारिणी कमेटी

भी दि० जैन अ० श्री महावीरजी

प्राक्कथनम्

जनवाङ्मये हि मोक्षशास्त्रापरनामवेयस्य तत्त्वार्थसूत्रस्य
यादृश. समादरोऽस्ति न तादृश. कस्या अपि अन्यस्या. कृते. ।
दशाभ्यायपरिच्छिन्नायामस्यामेकस्यामेव कृतौ प्रमाणतत्त्वं, नयतत्त्वं,
जीवतत्त्वमजीवतत्त्वं, तत्संयोगजास्रवबन्धसंवरनिर्जराभोक्षतत्त्वं,
लोकालोकस्वरूपं, लोकत्रयविभागः द्रव्यगुणपर्यायाणा वैज्ञानिकी
परिभाषा, वस्तुन उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकत्वं, शब्दस्य पौद्गलिकत्व
परमाणुवाद. स्कन्धोत्पत्ति, कर्मसिद्धान्त तदुत्पत्तिविनाशक्रम.
संसारमोक्षव्यवस्था इत्यादयोऽनेके दार्शनिका वैज्ञानिका व्यावहा-
रिकाश्च विषया सूत्रिता । नचाऽत्र शङ्कापङ्ककलङ्कान्लेशोऽपि यद्
यदत्र नाऽस्ति तत् परत्राऽपि नास्ति, यच्च परत्राऽस्ति तदत्राऽप्यास्ति ।
नूनमिदं क्षीरार्णवजल घटगृहोतमिव जैनागमस्य सारभूतमस्ति ।
युक्तमेव विद्वास इदं महाशास्त्रं निगदन्ति ।

अस्य लोकोत्तरत्वमनुभूयैव पुरातनैरनेकैर्महद्भिर्विपश्चिद्भि-
नेका व्याख्या कृता । तासु सत्रोसु सर्वार्थसिद्धिरिय शीर्षस्थानीयता
समधिगच्छति । इय हि समुपलब्धासु निखिलास्वपि व्याख्यासु
गौरवशालिनी न चेय राजवार्तिकश्लोकवार्तिकादिवदतिविरुता ।
न चाऽध्यतिसन्निप्ता । सूत्रकारतात्पर्यावबोधनपरेय टीका श्रीमद्भि-
र्भट्टकलङ्कदेवप्रभृतिरपि यत्र तत्र बहुशोऽनुसृता महत्तादरेण ।
अस्याऽनुप्रेक्षया सम्यक्तयेद विज्ञातुं शक्यते यदस्याः प्रणेता श्री
पूज्यपादस्वामी न केवलं महान् दार्शनिक एवासीत्, अपितु व्याक-

रणन्यायसिद्धान्तछन्द शास्त्रायुर्वेदप्रभृत्यानेकाविषयपारदर्शी विद्वाना-
सीत् । अस्य देवनन्दी, जिनेन्द्रबुद्धि इत्यादीन्यनेकानि नामानि
आसन् । पाणिनिप्रभृत्यष्टमहावैयाकरणेषु जैनेन्द्रापरनामधेयस्य
पूज्यपादस्याऽपि उल्लेखो दृश्यते तथा चोक्तं—

इन्द्रचन्द्रकात्सर्वकृष्णपिशलीशाकटायन ।

पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टाव्दशाब्दिका ॥

अपरमन्युक्त-प्रमाणमकलङ्कस्य पूज्यपादस्य लक्षणम् ।

द्विसन्धानकवे. काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम् ॥

लक्षण व्याकरणम् ।

पूज्यपादस्य समयविषये न किमपि निर्णेतुं शक्यते । केचित्
कथयन्ति स पाणिनिसमकालिक आसीत् । अपरे त्रिप्राञ्चीय
प्रथमद्वितीयशताब्धोरन्त्याद्यचरणयोरभूदिति प्रतिपादयन्ति । अन्ये
च विक्रमीय पष्ठशताब्दीप्रारम्भे तस्य जन्म बभूवेति व्याहरन्ति ।

इदं हि सर्वार्थसिद्धेः सक्षिप्त संस्करणमस्ति । तृतीयचतुर्था-
ध्यायद्वयं नात्र गृहीतम् । अथ च यत्र कुत्रापि विषयविस्तारोऽस्ति
सोऽत्र संक्षेपेण स्वीकृत. एम्. ए.-कक्षाछात्राणां सौकर्याय । पर न
किमप्यावश्यकं परित्यक्तं । व्याकरणविषयकं शङ्कासमाधानमन्ये
च तादृशा विषया न गृहीताः । आशासेऽनेन छात्राणामतीवोपकारो
मविष्यति ।

दि० जैन सङ्कृत कालेन.

जयपुरम्

ता० १८-५-५१.

चैनसुखदासः

ERRATA

—

<i>Page</i>	<i>Line</i>	<i>From</i>	<i>For</i>	<i>Read</i>
12	7	bottom	transcient	transient
16	3	"	kinks	kinds
22	8	top	ecquired	acquired
23	12	"	small	big
23	13	"	big	small
24	3	bottom	delete (See Glossary)	
31	14	"	upapade	upapada
31	4	"	blord	blood
32	7	"	subtles	subtler
39	6	"	Utpata	Utpada
55	4	"	kids	kinds
57	5	"	शैच	शौच
57	1	"	अत	श्रुत
74	8	"	quanity	quantity
74	3	top	unchastity	chastity
76	1	"	measingless	meaningless
80	9	bottom	Kerma	Karma
82	3	"	deep, sleep	deep sleep,
89	7	"	Karnas	Karmas
100	10	"	binds	kinds
100	7	"	Khukla	Shukla
103	1	"	pulsion	Compulsion
104	4	"	in	is

Sarvartha Siddhi

Introduction.

Sarvartha Siddhi is the name of the commentary by Shri Pujyapada on Tattvartha Sutra. According to the Digambara Jaina tradition, Sarvartha Siddhi is the most ancient and authoritative of the commentaries now available. No authentic information regarding the birthplace and the parents of Shri Pujyapada is available. We learn from a Canarese work named Pujyapada Charitra by Chandrayya, that Shri Pujyapada was born in the town named Kolangal in the Karnataka Desa. His father was Madhava Bhat, a Brahmin by caste and his mother was Sri Devi. His maternal uncle was Panini, the famous Sanskrit grammarian. His younger sister, Kamalini by name, was married to Gunabhat and her son was Nagarjuna, who became later on the leader of the Buddhist Church in south India. While Panini was writing his Ashtadhyayi he felt that his end was near and that he could not finish the work, and so, it is said, he requested Shri Pujyapada to complete the book, which the latter did in a faithful way.

Pujyapada was a very eminent scholar of Philosophy, Logic, Ayurveda and Literature and a great writer

of several works, such as Sarvartha Siddhi, (Tattvartha Vritti) Jainendra Vyakarana, Samadhi-Sataka, Ishtopadesha, Jainabhisheka, Chanda shastra, and Vardya Shastra. Dasa-bhakti, consisting of ten chapters such as Arhat-bhakti, Siddha-Bhakti, Acharya bhakti, Nirvana-bhakti, Nandisvara-bhakti etc. containing devotional songs in Prakrit and Sanskrit, is a popular and widely read book by the Jains, in the Tamil, Telugu, Karnataka and Maharatta countries. Prabhachandra the commentator of Dasa bhakti, says 'संस्कृताः सर्वा भक्तयः पूज्यपादस्वामिकृता' the Sanskrit portion of all the Bhaktis, was composed by Shri Pujyapada. In the words of Principal A. Chakravarti, Pujyapada was a triple doctor, i. e. "Doctor of Philosophy, Doctor of Literature and Doctor of Medicine."

Pujyapada was not only a highly learned thinker and writer, but he was also a great ascetic of very high order possessing miraculous powers. Tradition says that celestial beings (devas) worshipped his sacred feet in great devotion and ministered unto him. 'स पूज्यपादोऽजनि देवताभिर्यत्पूजितं पादयुगं तदीयम्'. Hence he was called Pujyapada. The other names by which he was known were Devanandi, Jinendrabuddhi, Vashakirti, Vashonandi, Mahayati, and Gunanandi. Scholars are of the opinion that he belonged to Nandi Sangha and lived from 483 to 557 of Vikram Samvat or

426 to 500 A. D His disciple Vajranandi established a Dravida Sangha at Madura *

The language of Pujyapada is noted for its grandeur, elegance and lucidity This is evident throughout Sarvartha Siddhi. His explanations of abstruse philosophic ideas, are often interesting and clear. He anticipates the opponent and answers him and clears his doubt in the form of purva-paksha and siddhanta. His illustrations are all drawn from common life, so that the reader does not feel any difficulty in understanding the thing.

Tattvartha Sutra.

We have already mentioned that Sarvartha Siddhi, is a commentary on Tattvartha Sutra. This sacred book, Tattvartha Sutra or Tattvarthadhigama Sutra is as important to the Jains as the Vedas are to the Brahmins. It was composed by Shri Umasvami, who was a disciple of Bhagwan Kundakunda and who lived in the 1st Century A. D. The importance of the book can be known from the fact, that it is accepted by both the Digambaras and the Svetambaras as an authorita-

* See E. P. Rice - History of the Kanarese Literature, p 24 and also J B B R. A S XVII I p 74 Sriipujyapadasiso davida sangassa Karajovuttho namena Vajjanandi pahudavedi mahasattho Pancasaye chavise Vikkama rayassa maranapattasse Dakkhinamahurajado davadasangho mahamoho - Dr C. Minakshi's, Administration and Social Life under the Pallavas, p 227

tive work on Jaina metaphysics and ethics Eminent scholars belonging to both the systems, have written commentaries on the work More than thirty of those commentaries are said to be extant now.

Tattvartha Sutra, which is widely known among the Jains as the Moksha Shastra, is a veritable *Vade mecum* for the pilgrim who is on the way to the Region of Eternal Bliss. The first sutra itself is in the form of an answer to the universal and eternal question, "What is the way to Liberation from births and deaths and from the miseries of mundane life?" The opening sutra of the book says, सम्यग्दर्शनं ज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः.—Right Belief, Right Knowledge and Right Conduct form the path to Liberation Right belief is defined as belief in the realities (tattvas) as they are, and the tattvas are Jiva, Ajiva, Asrava, Bandha, Samvara, Nirjara, and Moksha. These tattvas form the subject matter of the book which consists of ten chapters and 357 sutras on the whole. Let us study the Tattvas briefly

Jiva (soul)

Jiva or soul is the central theme in the Jaina system. It has the characteristic of consciousness manifesting through knowledge and perception There are infinite souls in the universe. They were not created by any one at any time They are existing from eter

(XIII)

nity and will continue to exist for ever. They are all potentially divine possessing the qualities of infinite knowledge, infinite perception, infinite bliss and infinite power. But because of their association with karmic matter from the beginningless time, their real qualities are not manifest, and they have to wander in Samsara (worldly existence) undergoing various births as human, sub-human, hellish and celestial beings, and experiencing different degrees of pleasure and pain. According to their Karmas, the souls are born as beings with one, two, three, four or five senses and as beings with five senses and mind and take various kinds of bodies. All good and bad experiences of a living being are due to its own karmas. Every thought it thinks, every word it speaks and every action it does, brings its inevitable result. When a soul becomes free from all karmas, it becomes liberated and attains Godhood.

Is there a soul? If the answer is in the affirmative, what is the proof? asks the Scientist. After elaborate investigations for years together, the scientists have come to the conclusion that the conscious element in man may be identified with what is termed as soul. Prof. S. H. Hodgson, * has under the following heads, established the grounds for maintaining the existence

* See pp 155, Time and Space

(XIV,)

of an immaterial substance as the supporter of consciousness.

1. the total difference in kind between consciousness and every other affection, or quality or mode of existence, in objects.

2. the unity or one-ness in every moment of consciousness, no matter how multiform the objects of that moment of consciousness may be or whether they are a combination of presentations or representations or of the two together.

3. the unity or oneness of the individual consciousness throughout life, whereas the body of the individual has completely changed, that is to say, the sense of individual personality.

4. the sense of effort or volition known as the will

5. the sense of freedom or liberty of the Will

But the materialist denies the permanence of consciousness as a separate entity or soul. We can only tell him that in all philosophical search after truth, we have to take the existence of the 'Knower' or thinker for granted, for it is not possible to go a step forward without accepting this self-evident truth. If there is no 'thinker' or 'Knower', then who is it that thinks or knows? As Shri Shankaracharya says:-"The self is not contingent in the case of any person, for it is self-

evident The self is not established by the proofs of the existence of self. Nor is it possible to deny such a reality, for it is the very essence of him who would deny it"

Before trying to know anything one should first believe in one's own existence. Cogito, ergo sum. "I think, therefore I am", declared Descartes "I am, therefore, I think", said Max muller. One cannot think unless one has existence. The question, 'do I exist?' does not arise, for it is against sane reasoning to ask for proof of that which has been accepted as a postulate and which is a selfevident truth

Ajiva (non soul)

Ajiva or non-sentient substances are Pudgala (matter), Dharma (the medium of motion), Adharma (the medium of rest) Akasha (Space) and Kala (Time) These are also uncreated and eternal. Of these, Pudgala or matter alone has touch, taste, smell and colour. Dharma helps the movement of souls and matter. Adharma helps souls and matter to rest. Akasha gives room to the other dravyas and Kala is the cause of changes in things. Dharma, Adharma and Akasha are one substance each and are indivisible wholes. They are not capable of moving from place to place. The ether of Science may be compared to the Dharma Dravya, since it is also non-material, non discrete,

continuous, co extensive with space, indivisible and is the necessary medium for motion while it does not itself move.

“The nearest approach to the idea of the medium of rest is the *field concept* gradually being developed by Einstein and others in the name of the Unified Field Theory of gravitation and electromagnetism. This field is in fact the medium through which the binding forces of gravitation and electromagnetism operate and keep the microscopic as well as macroscopic worlds together.” (Cosmology Old and New by Prof G. R. Jain pp. 43-44.)

Space and Time are also recognised as realities by the modern scientists “According to Einstein, a rail road track is a one dimensional space continuum The surface of the sea is a two-dimensional continuum and the coordinate points by which a sailor fixes his position in his two dimensional continuum are latitude and longitude. An air-plane pilot guides his plane through a three dimensional continuum, hence he has to consider not only longitude and latitude, but also his height above the ground. To describe any physical event involving motion, however, it is not enough simply to indicate its position in space. It is necessary to state also how the position changes in time. So time is the fourth dimension” (Lincoln Barnett on Einstein’s Conception of Time, Space and Mass)

(XVII)

As soul is the subject of Psychogeny, matter is the subject of Science. The Jaina works have dealt with matter, its qualities and functions on an elaborate scale. A student of science, if he reads the Jaina treatment of matter, will be surprised to find many corresponding ideas. The indestructibility of matter, the conception of atoms and molecules, and the view that heat, light, shade sound etc are modifications of matter, are some of the notions that are common to Jainism and Science. There can be no energy apart from matter. According to Dr Einstein, the greatest living scientist, "matter is energy and energy is matter, and the distinction is simply one of temporary state. Matter and energy are interchangeable'

The entire universe consists of the six substances, soul, matter, dharma, adharma space and time, which are called *Dravyas*. Dravya is defined as that which has permanent substantiality manifesting through change. It has the triple characteristics of *utpada* (origin), *vyaya* (decay) and *dhratva* (permanency). A *dravya* has its own intrinsic qualities e.g. gold has the qualities of malleability yellow colour and brightness. It may be found as a piece of metal or as an ornament. This mode in which it is found is called its *paryaya*. The dravya is permanent but its paryayas have origin and decay. As Sir Oliver Lodge observes:—' We may all fairly agree, I think, that whatever really and funda

(XVIII)

mentally exists, so far as bare existence is concerned, be independent of time. It may go through many changes and thus have a history; that is to say, must have definite time relations, so far as its changes are concerned; but it can hardly be thought of as either going out of existence, or as coming into existence, at any given period, though it may completely change its form and accidents, everything basal must have a past and a future of some kind or other, though any special concatenation or arrangement may have a date of origin and of destruction.' (Life and Matter .

The Universe which is composed of the six dravyas is also eternal, undergoing only modifications. Where there is land today, there may be water tomorrow. Mountains may sink down and valleys may swell up into hills and mountains. At the end of every kalpa of time counted in millions and millions of years) there occur a huge cataclysm which lasts for several days and then the process of evolution begins again. One Utsarpiṇi (the long period in millions of years when the age, strength, stature, prosperity etc of living beings go on increasing) and one Avasarpiṇi (the long period in millions of years when the age etc of living beings go on decreasing) form one Kalpa. The cataclysm or pralaya takes place in every Kalpan-takala (at the end of the period of Kalpa). This is the view of Jainism. The notion of the scientist is

expressed by Prof. Haeckel in the following words:

"It has recently been strongly confirmed and enlarged by theory that this cosmogonic process did not simply take place once, but is periodically repeated, while new cosmic bodies arise and develop out of rotating masses of nebula in some parts of the Universe, in other parts old, extinct, frigid suns come into collision and are once more reduced by the heat generated, to the condition of nebulae.

"To the brilliant progress of modern geology we owe three extremely important results of general import. In the first place, it has excluded from the story of the earth all question of miracle, all question of supernatural agencies, in the building of the mountains and the shaping of the continents. In the second place, our idea of the length of the vast period of time which has been absorbed in their formation has been considerably enlarged. We now know that the huge mountains of the palaeozoic, mesozoic, and cenozoic formations have taken not thousands but millions of years in their growth. In the third place, we now know that all the countless fossils that are found in those formations are not 'sports of nature', as was believed 150 years ago, but the petrified remains of organisms that lived in earlier period of earth's history, and arose by gradual transformations from a long series of ancestors."

What is the inter relation between the six dravyas, constituting the Universe ? The soul that is found in the universe is in the embodied condition, viz, it is associated with Karmas due to its own actions. Space is the theatre where the embodied Soul and matter act. Time causes the changes in their actions and marks the entrance and exit of the actors. Dharma and Adharma help the movement and the resting of the actors in the Cosmic Drama.

Before we pass on to the next item, we have to study one more point regarding the dravyas. Of the six dravyas, Soul alone is sentient and the other five are non sentient. Time is not an *astikaya* (substance having extensive magnitude) while the other five are *astikayas*. Time is only mono-dimensional while the others are multi-dimensional. Time has *urdhva-prachaya*, whereas the other dravyas have *Tiryak-prachaya*.

What is Karma ?

The Jaina conception of Karma is a distinct contribution to Indian metaphysics. Karma is defined as very minute particles of matter having the peculiar characteristic of being attracted by souls. These are called Karmic vargas or Karma prayogya pudgala, existing throughout the world-space, which contains jivas or souls also. The souls and the Karmic particles

co-exist and because of contiguity they are brought together. The soul which is in association with Karma from time immemorial has different emotional qualities such as anger, pride, aversion etc. When the soul is in such emotional states, due to its own psychic nature, a peculiar sort of adhesive quality is formed in the soul and the Karmic particles that are adjacent get attached to the soul. According to the different emotions in the soul, the Karmic particles form themselves into different kinds of karmas. They are mainly of eight kinds.

1 Jnanavaraniya (Karma which obscures the Knowledge of the soul).

2 Darsanavaraniya (that which obscures the perception of the soul)

3. Vedaniya (that which makes a soul, experience pleasure or pain)

4. Mohaniya (that which deludes a soul from having right perception or following right conduct)

5. Ayu (that which determines the period during which a soul should live as a hellish, sub human, human or celestial being).

6 Nama (that which builds up the body, limbs etc for the soul).

7. , Gotra (that which makes a soul to be born in a high or low social status)

8 Antarāya (that which prevents a soul from using its powers or efforts)

These main Karmas have 5,9,2,28,4,93,2, and 5 subdivisions respectively altogether making 148 karmic prakritis. Of the eight main kinds, the first, the second, the fourth and the eighth are called *ghati karmas*, which obstruct the natural and essential qualities of the soul whereas the remaining four kinds of karmas are said to be *aghati* Karmas as they do not interfere with those qualities (For details see Notes pp. 81 to 89) These karmas, Jñahavaraniya etc combine together and form what is called the *Karmana sharira* for the soul. This karmic body continues to exist with the soul, accompanying it from birth to birth in its mundane wandering, and giving it different degrees of pleasure or pain till the time of its (soul's) attaining salvation.

In the words of C.R. Jain, a distinguished thinker and writer of modern times, "The necessity for the existence of the *karmana sharira* would also become clear by taking into consideration the effect its absence would have on the soul of a dead man, i. e., a disembodied spirit. Obviously the absence of all kinds of limiting and crippling influences would at once enable such a disembodied soul to manifest its natural perfection in the fullest degree, making it the equal of Gods and the enjoyer of the supreme status of *Paramatman* (Godhood) at a stroke

Death, then, instead of being the dreaded foe, as it is considered now, would be the greatest benefactor of all kinds of living beings, and the attainment of supreme bliss, to say nothing of omniscience, omnipotence, and all those other divine qualities and powers which men associate with their gods, would be possible with the greatest ease, not only to every virtuous *jīva*, but to every rogue rascal, and sinner as well. Even the act of murdering a fellow-being would have to be regarded as a highly meritorious deed, and suicide acclaimed as the shortest cut to the heaven of the highest divinity. Dogs and cats and the whole host of creeping things and the like would also, on such a supposition, find their differences of development abolished at a stroke. The path of salvation, too, would no longer consist in Right Faith, Right Knowledge and Right Conduct, but would lie on the point of the butcher's knife, or through the friendly grave of a cannibal's stomach."

"The absurdity of the proposition need not be dilated upon any further, it is a sufficient refutation of the notion that death effects a complete severance between spirit and matter, and shows that the *Karmanā sharīra* never leaves the soul till perfection is attained. The question, when was the *Karmanā sharīra* formed for the first time? does not arise, it could only arise on the supposition that a perfectly pure spirit had

descended or condescended to enter into bondage, but this has been already seen to be an un-entertainable hypothesis. It follows from this that all the souls now involved in bondage and their number is infinite have always been in an impure and imperfect state. There is nothing surprising in this conclusion, for just as gold is found in a mine in an impure condition without anyone having ever deposited the pure metal there, so are souls to be taken as having existed in a condition of impurity from all eternity" (The Practical Path)

The *sharira nama karma* builds up five kinds of bodies for the soul (i) *audarika*, the outer physical body of human and sub-human beings, (ii) *vaikriyaka*, the outer body of hellish and celestial beings, which can be transformed into any shape or size according to the will of its possessor, (iii) *aharaka*, an invisible spiritual body of mixture human form emanating from the head of an advanced saint to visit the Omniscient Teacher, in any distant region, (iv) *tajasa*, body made of electric or magnetic particles of matter and (v) *Karmana*, body made of karmic *varganas* forming different kinds of *karmas*. Of these, five bodies, *tajasa* and *Karmana* are always found together intermixed with the soul from time immemorial. They are always with the soul throughout its mundane career. Of course the subtle particles composing them may

change from time to time. Old particles may fall off and new particles may take their place. But the tajasa and the karmana bodies never leave the soul, till they are destroyed by the soul by severe penance and by pure Contemplation of the Self.

Asrava (Inflow)

The mundane soul, by its activity of mind, speech and body due to the passions of anger, pride, deceit and greed, attract karmic prakrities, which flow into the soul and bind it. Good thought, speech and action bring in good karmas while bad thoughts etc cause bad karmas to come in. (see pp. 50 to 63 of the Notes)

Bandha (Bondage)

It is said that wrong belief, vowlessness, carelessness, passions and activities of mind, speech and body are the causes of bondage. This bondage is of four kinds according to 1. the nature of karmic matter, 2. duration of the attachment of karmic matter, 3. the degree of intensity and 4. the quantity of karmic molecules entering into fusion with the soul. (see pp. 79 to 90 of the Notes).

Samvara (Stoppage of Asrava).

The soul is already in bondage with the karmas. If it aspires for liberation, it should first of all stop

the coming in of further karmas. This is called Samvara and it can be achieved by the practice of control, carefulness, religious observances, meditation, undergoing sufferings and conduct. (see Notes pp. 91 to 95)

Nirjara (removal of karmic matter).

After having stopped the coming in of fresh karmic particles of matter into the soul, the aspirant should remove the karmas that are in the soul by Tapasya or penance. He should give up all external and internal possessions and perform external and internal austerities as enjoined in the Shastras. As he rises up in the stages of spiritual development, (Gunasthanas) he will find that the karmic particles fall off from his soul. (see pp. 95 to 104 of the Notes)

Moksha (Liberation)

When the Mohaniya, Jnana-varaniya, Darshana-varaniya and Antaraya Karmas are destroyed, the soul attains omniscient knowledge. It begins to enjoy the quaternary of infinite knowledge, infinite perception, infinite bliss, and infinite power. By the destruction of Vedaniya, Nama, Gotra and Ayu karmas, the soul acquires respectively the qualities of avyavadatva, (undisturbedness), avaghahanatva (interpenetrability), agurulaghutva (stationariness), and atisukshmatva (extreme fineness) and rises up to the summit of the universe and resides there experiencing supreme bliss.

(XXVII)

Why should the liberated soul go up ? It goes up because of

1 the instinct produced in the soul, by its previous activity directed towards the attainment of Liberation, in the same way as a potter's wheel, which once set in motion goes on circling even when the potter's hand and stick are not at work.

2 the non-existence of the company of karmas which kept it down, like an empty gourd coated with clay and kept underneath water, bobs up to the surface when the clay is washed off.

3. the bondage being broken the soul goes up like the castor-bean which shoots up as soon as the shell covering it breaks up in the sun.

4 it being the soul's nature to go upwards, in the same way as the flames of fire rise up.

The Soul of Man.

Although all the lives or jivas or souls are essentially equal and sacred, the soul of man is considered to be the most sacred and valuable for the following reasons

1. Man is regarded by all the great religions as the nearest approach to God, Supreme Being or Paramatma. Such declarations as, "That thou art", "I am he who is", of the ancient Hindu rishis, "Ahmi" (I am),

of the Zoroastrian faith, Christ's assertion, "Behold the kingdom of God is within you", and Mohamad's saying "He who knows his own self, knoweth God", confirm the above view. Poets and philosophers have described man as, "an image of God" and as, "the Breath of Heaven". Sir Cliver Lodge expresses the same view, when he says, "We are still far below the ideal, we are an unfinished article". (Making of Man) Man can realise full divinity by his own exertions.

2. Among the living beings, man is at the topmost rung of the ladder of evolution. He has the five senses and mind fully developed. He has got the capacity to discriminate between the good and the bad, the beneficial and the harmful and between the virtuous and the vicious. The opportunity of selecting the right path for his spiritual improvement is given to him and he can choose it if he likes.

3. Birth as a human being is very difficult to acquire. It is almost an impossible thing to get. The rarity of a soul getting human form is illustrated as follows. Suppose the wooden peg of an yoke is thrown in the southern ocean and the yoke itself is cast in the northern ocean and allowed to float. Is it easy for them to come together at any time, and for the peg to get itself inserted into the hole in the yoke? It is

almost impossible. Such is the difficulty for a soul to be born as a human being. Therefore human birth is a rarity to attain and hence very valuable and precious. It must be utilised in the best manner possible for the good of others and for the betterment of oneself. When a man dies, there is no guarantee that he will be born again as a man. So, when he is alive he should live in such a way that he may have a better human birth in all respects.

4. Human birth is the only birth from which salvation can be obtained. The celestial beings are too much engrossed in the enjoyment of sensual and heavenly pleasures to think of moksha. The hellish beings undergo such tortures and indescribable miseries that make them reflect upon their own griefs and pains alone. The sub-human beings are not fully developed and hence they are incapable of following the path of salvation. So man alone, as he has got freedom of will, freedom of action and capacity to choose the right way, can strive and attain liberation.

5. Man is the architect of his own life. He is the doer of good and bad actions and therefore the enjoyer of the good and bad results of his own action. He is alone responsible for all the conditions of his life. It is in his hands to make or mar his future.

6. There is no saviour of man, besides himself.

The omniscient teachers have taught us the way. We have to study it carefully, understand it properly and follow it diligently. No amount of Belief or Knowledge alone can help us. Self exertion is also necessary. Then only the goal can be reached and the object realised.

Gunasthanas

The stages of spiritual development by which a soul gains self-realisation, are called gunasthanas in Jainism. They are fourteen in number and are as follows —

1. *Mithyatva*. A person in this stage has wrong belief only. He is ignorant of truth. Due to his past good karmas, he may entertain a desire to find out the way to escape from the miseries of mundane existence. He begins to think of the nature of the world and of his place in it. At this time the three varieties of Karmas which delude his right belief and the four intensest forms of anger, pride, deceit and greed, which delude his conduct become abated. He appears to have some faith, which is however immediately lost as soon as any of the four passions reappears in the soul.

2. *Sasadana*. Generally a person in the first stage, when he gets right belief, goes to the fourth stage or Gunasthana called *Avirata-samyagdrishti* (a right believer without vows). But due to the reappear-

ance of the passions, he may lose his faith and slip down to the first stage again. This act of falling is in the stage of *sasadana* (exhausted faith).

3. *Misra*. A person in this stage has *samyaktva* and *mithyatva* (right belief and wrong belief) inextricably mixed together.

4. *Āvirata-samyagdrishti* On the partial or whole subdual or destruction of the seven prakritis of karmas mentioned above, a person gets *Samyag-dars-hana* (right belief). But he is not able to practise any of the vows or vratas of laymen even. Therefore he is called (a vowless right believer) *Āvirata-samyag drishti* or *Āsamyata-samyagdrishti*.

5. *Desavirata*. A person in this stage follows all the vows in a partial way. The eleven *pratimas* (stages) of laymen belong to this *Gunasthana*.

i *Darshana-pratima* A layman in this stage worships the true God, i. e., (Tirthamkara), Preceptor (Guru), and Scripture (shastra) and avoids gambling, meat-eating, drinking (liqueurs), adultery, hunting, thieving and debauchery.

ii *Vrata* He observes without defects the five anu-vratas, the three guna-vratas and the four siksha-vratas. He refrains from destroying lives, from stealing, from unchastity and limits his possessions for life. He takes a life-long as well as a daily vow to go in certain

directions and to certain distances only and avoids useless talk, act or thought about sinful things. He limits the articles of his diet and enjoyment, sits in meditation three times a day, fasts on certain days, and gives a portion of his food to an ascetic or a deserving person

iii *Samayika* He meditates regularly for not less than 48 minutes in the morning, mid-day and evening.

iv *Proshadopavasa* He observes fast for four days in a month on the 8th and 14th day of every fortnight

v *Sachittatyaga* He gives up taking uncooked vegetables and unboiled water.

vi *Ratri-bhukta-tyaga* He refrains from taking food after sunset to avoid destruction of minute lives.

vii *Brahmacharya* He observes sexual purity by keeping away even from his own wife.

viii *Ārambha-tyaga* He gives up all kinds of trades and occupations

ix *Parigraha-tyaga* He gives up all his possessions, keeping for himself a few very essential things, such as a few clothes, utensils, books etc

x. *Anumati tyaga.* He does not advise any one on any worldly affair.

xi. *Uddishtha-tyaga.* He abstains from taking

what is specially prepared for him.

6. *Pramatta Virata*. A person in this stage, not being free from tempting desires and impulses, is unable to follow the vows perfectly. There is carelessness and slackness in Concentration. This is the first stage in the life of a *muni* (naked saint).

7. *Apramatta Virata* There is no *pramada* or negligence, in this stage. The *muni* observes the vows perfectly and gains spiritual strength, *Manah-paryaya Jnana* (telepathic knowledge) is acquired only in this stage. From this stage onwards there are two ladders leading to perfection. One is called *Kshapaka Sreni* the ladder or path in which the karmas are annihilated, and the other is *Upasama Sreni*, the ladder or path in which the karmas are subdued.

8. *Apurva Karana*. The conduct of the saint being perfect, so far as the observance of the vows is concerned he gains the capacity for *Sukla Dhyana* (Pure concentration) This is a unique psychic force never before experienced by the self. Hence it is called *apurva karana*, new thought-activity. This stage is in both the ladders of development, *Kshapaka-sreni* and *Upasama-sreni*

9 *Anivritti karana* In this stage, the *muni*, with the help of *Sukla Dhyana* destroys the grosser desires. This stage is also represented in both the paths

10. *Sukshma-samparaya* All the passions are either destroyed or suppressed except very slight greed (*sanjvalana lobha*) Both the *srenis* contain this stage

11. *Upasamtamoha* In this stage the *mohaniya karmas* are suppressed and spiritual peace is secured. But as this peace is the result of suppression, it may not be quite secure. If the spiritual harmony is disturbed, the soul may have the misfortune of slipping down to the *Apramatta Gunasthana* from which the two paths started.

12. *Kshina-moha* A saint in this stage has come up from the 10th stage directly, without passing through the 11th stage. The great achievement in this stage is the complete destruction of *mohaniya karmas*. It was pointed out that the path bifurcates at the end of the seventh stage, one route lying along what is known as *upasama sreni* and the other *kshapaka sreni*. The former path finds its culmination in the eleventh stage, that is the total suppression, but not destruction of *mohaniya karmas*, but the other, which is trodden by those who have the strength to destroy the *karmas*, once for all and for ever, is the royal road to *Nirvana*. Those who follow it pass directly from the tenth to the twelfth stage and acquire omniscience as the reward of this firm and severe asceticism. The

saint who reaches the *upasanta moha* stage falls down to a lower one and keeps on travelling upwards and downwards till he is able to climb up the more difficult ladder of *Kshapaka Sreni*.

13 *Sayoga Kevali* Having destroyed the *Jnana-varaniya*, *Darshana-varaniya* and *Antaraya karmas*, the saint in this stage obtains *kevala-Jnana* (omniscience). But he has the activities of mind, speech and body. Therefore he is called *Sayoga* (sa-with, yoga-activity) *Kevali*.

14 *Ayoga Kevali* The remaining karmas are destroyed in this stage and the saint becomes free from all activities of mind, speech and body (*ayoga*) and attains *Siddhahood* (*Godhood*)

The *Jiva* or soul is associated with karmas from eternity and due to that association, it takes various kinds of births undergoing different degrees of pleasure or pain. It can escape from transmigration (births and deaths, realise its divinity and the natural qualities of infinite knowledge and infinite bliss) only by its own exertion. To begin with it should have right faith in the true nature of the *tattvas*, and correct knowledge of the things. And then it should diligently follow the rules of conduct laid down for laymen and for ascetics.

Karmas bind a soul on account of its wrong belief, vowlessness, passions and *yoga* (activity of mind,

(XXXVI)

speech and body . In the first three Gunasthanas, there is bondage of karmas due to all the three reasons

A person who is free from wrong belief and who has right belief will be found in the 4th Gunasthana (avirata-samyagdṛṣhti), the stage in which the person has right belief but is not following any of the vows. In this gunasthana all the causes excepting wrong belief bind karmas

In the 5th and 6th (Desavirata and Pramattavirata) gunasthanas, there is bondage of karmas due to carelessness, passions and yoga

In the 7th, 8th, 9th and 10th gunasthanas (Apramatta, Apurva karana, Anivṛtti karana, and Sukshma samparaya) only passions and yoga act as causes of bondage. In the 11th, 12th and 13th gunasthanas, there is yoga alone. In the 14th i e the last gunasthana even yoga is absent and the soul attains emancipation.

Karmas can be destroyed only by an ascetic devoting his entire time to the practice of internal and external austerities without faults. The most powerful weapon for the destruction of karmas is Sukla Dhyana (Pure concentration).

A person in the first three gunasthanas has no right belief. He who is in the fourth has right belief but does not practise any of the vows. One who is in the fifth, observes the vows enjoined for the eleven stages of laymen. A person in the sixth gunasthana

(XXXVII)

(Pramatta) is a muni, homeless saint. In the seventh gunasthana (Apramatta), the seven karmic prakritis 15 to 21 are completely destroyed. In the eighth gunasthana (Apurvakarana), the remaining karmas are rudely shaken. The saint in the next gunasthana, ninth, (Anivritti karana), with the help of Sukla Dhyana, destroys the karmic prakritis numbered 11, 13, 14, 22 to 32, 34 to 44, 47, 48, 51 to 54, 107, 108, 114, 115, 120, 122, 129, 148. The ascetic in the 10th gunasthana, Sukshma samparaya, destroys the slightest degree of greed (No 33). In the eleventh gunasthana, there is no destruction of karmas. But when the muni goes to the 12th gunasthana, he is able to destroy 16 prakritis, numbered 1 to 10, 12, and 142 to 146 and attains infinite knowledge, infinite perception, infinite bliss and infinite power. The next stage, 13th gunasthana makes the soul, a Sayoga Kevali, an omniscient being with the activity of mind, speech and body. If the saint is a Tirthamkara, He preaches the way of Salvation to all the living beings. In the 14th gunasthana, Ayoga kevali, the soul, after destroying the karmas numbered 45, 46, 49, 50, 55 to 106, 109 to 113, 116 to 119, 121, 123 to 128, 130 to 141 and 147 goes up to the top of the Universe and resides in Siddha Sila as Pure Spirit enjoying eternal bliss.

Jainam Jayatu shasanam.

✽ ॐ ✽

सर्वार्थसिद्धिः

(संक्षिप्ता)

प्रथमोऽध्यायः

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम्,
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये ।

कश्चिद्भ्रूय्य । प्रत्यासन्ननिष्ठः प्रज्ञावान् स्वहितमुपलिप्सुर्विविक्ते परमरम्ये भव्यसत्त्वविश्रामास्पदे कचिदाश्रमपदे मुनिपरिपणमध्ये सन्निरपणं मूर्त्तमिव मोक्षमागंमवाग्विसर्गं चपुषा निरूपयन्तं युक्त्या-गमकुशलं परहितप्रतिपादनैककार्यमार्यनिषेव्यं । निर्ग्रन्थाचार्यचर्यमु-पसद्य सविनयं परिपृच्छति स्म । भगवन्, किं नु खलु आत्मने हित-स्यादिति ॥ स आह-मोक्ष इति । स एव पुन प्रत्याह-किं स्वरूपोऽसौ मोक्षः । कश्चास्य प्राप्त्युपाय इति ॥ आचार्य आह-निरवशेपनिराकृत-कर्ममलकलङ्कस्याशरीरस्यात्मनोऽचिन्त्यस्वाभाविकज्ञानादिगुणमव्या-चाधसुखमात्यन्तिकमवस्थान्तरं मोक्ष इति ॥ तस्यात्यन्तपरोक्षत्वात् प्रवादिनस्तस्य स्वरूपमस्पृशन्तीभिर्वाग्भिरन्यथा परिकल्पयन्ति 'चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपं, तच्च ज्ञेयाकारपरिच्छेदपराडमुखमिति' तत्सदप्यसदेव, निराकारत्वात् खरविपाणवत् ॥ बुद्ध्यादियैशेपिकगुणोच्छेदः पुरुषस्य

मोक्ष इति च । तदपि परिकल्पनमसदेव विशेषतस्तद्गणगृन्थस्यरगास्तृ-
त्वात् ॥ प्रदीपनिर्वाणकल्पमात्मनिर्वाणमिति च । तस्य खरदिपाणवत्क-
ल्पना तैरेवाहत्य निरूपिता इत्येवमादि ॥ तत्प्राप्त्युपाय प्रत्यपि ते
विसंबन्धन्ते— 'ज्ञानादेव चारित्रनिरपेक्षान्त्प्राप्ति, श्रद्धानमात्रदेव वा
ज्ञाननिरपेक्षाचारित्रमात्रादेवेति' च । व्याध्यभिभूतस्य तद्विनिवृत्त्युपा-
यभूतभेजविषयव्यस्तज्ञानादिसाधनत्वाभाववत् ॥ एवं व्यस्त
ज्ञानादि मोक्षप्राप्त्युपायो न भवति । किं तर्हि ? तत्त्रितयं समुद्रित-
मित्याह—

सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः ॥ १ ॥

पदार्थानां याथात्म्यप्रतिपत्तिविषयश्रद्धानसंप्रहार्यं दर्शनस्य सम्य-
ग्विशेषणम् । येन येन प्रकारेण जीवादय पदार्था व्यवस्थितास्तेन
तेनावगमं सम्यग्ज्ञानम् । अन्वयवसायसंशयविपर्ययनिवृत्त्यर्थं सम्य-
ग्विशेषणम् । ससारकारणनिवृत्तिं प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवत्, कर्मादाननि-
मित्तक्रियोपरम, सम्यक्चारित्रम् । अज्ञानपूर्वकाचरणनिवृत्त्यर्थं सम्य-
ग्विशेषणम् ॥ स्वयं पश्यति दृश्यतेऽनेनेति दृष्टिमात्रं वा दर्शनम् ॥
जानाति ज्ञायतेऽनेन ज्ञप्तिमात्रं वा ज्ञानम् ॥ चरति चर्यतेऽनेन
चरणमात्रं वा चारित्रम् ॥ नन्वेवं स एव कर्ता स एव करणमित्याया-
तम् । तच्च विरुद्धम् । सत्य, स्वपरिणामपरिणामिनोर्भेदविवक्षाया तथा
ऽभिधानात् । यथाऽग्निर्दहतीन्धनं, दाहपरिणामेन ॥ उक्तं कर्त्रादिभिः
साधनभाव, पर्यायपर्यायिणोरेकत्वानेकत्व प्रत्यनेकान्तोपपत्तौ स्वात-
न्त्र्यपारतन्त्र्यविवक्षोपपत्तेरेकस्मिन्नप्यर्थे न विरुध्यते । अग्नौऽदहनादि-
क्रियायाः कर्त्रादिसाधनभाववत् ॥

नशादावुशिष्टस्य सम्यग्दर्शनस्य लक्षणाभिज्ञानमिदमन्यते—

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ॥ २ ॥

तस्य भावस्तत्त्वम् ॥ तस्य कस्य ? योऽर्थो यथावस्थितस्तथा तस्य भजनमित्यर्थः ॥ एतेन ज्ञेयं निधीयत इत्यर्थः । तत्त्वेनार्थस्तत्त्वार्थः ॥ अथवा भावेन भाववतोऽभिधानं, तद्व्यतिरेकान् । तत्त्वमेवार्थस्तत्त्वार्थः । तत्त्वार्थस्य अदानं तत्त्वार्थश्रद्धानं, सम्यग्दर्शनं प्रत्येतन्नम् । तत्त्वार्थश्च वक्ष्यमाणो जीवादिः ॥ तत् द्विविधं, स्वराग-योतरागविषयभेदान् ॥ प्रथमसंयोगानुकम्पास्तिष्ठत्याशब्दव्याप्तजनघणं प्रथमम् । आत्मविन्दुद्विजात्रमित्यत्र ॥

अर्धतत्त्वस्यदर्शनं जीवादिपरार्थविषयं कथमुत्पन्नं प्रत्यत आह—

तन्निर्गमादधिगमाद्वा ॥ ३ ॥

अत्राह—निर्गमजे सम्यग्दर्शनेऽर्थाधिगमः स्याद्वा न वा ? यद्यस्ति तदपि अविज्ञानत्रयेण, नार्थान्तरम् । अथ नास्ति, कथमनव-चुद्धनत्त्वस्यार्थश्रद्धानमिति ? नैव दोषः । उभयत्र सम्यग्दर्शने अन्तरज्ञो ह्यनुभूत्या दर्शनमोहस्योपशमः चयः चयोपशमो वा । नस्मिन्मति यद्वागोपदेशादने प्रादुर्भवति नस्तीत्यनिरुम् । यत्परोपदेश-पूर्वकं जीवाशब्दनिमित्तं स्यात् तदुत्तरम् । इत्यनयोरेवं भेदः ।

तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनमित्युक्तम् । अथ किं तत्त्वमित्येतं इदमाह—

जीवाजीवास्त्रवन्धसंवरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वम् ॥ ४ ॥

तत्र चेतनालक्षणो जीवः । सा च ज्ञानादिभेदादनेकधा भिद्यते । तद्विपर्ययलक्षणोऽजीवः । शुभाशुभकर्मागमद्वाररूप आस्त्रवः । आत्म-
कमणोरन्योऽन्यप्रदेशानुप्रवेशात्मको बन्ध । आस्त्रवनिरोधलक्षण-
संवरः । एकदेशकर्मसक्षयलक्षणा निर्जरा । कृत्स्नकर्मविप्रयोगलक्षणो
मोक्षः ॥

एवमेवामुद्दिष्टानां सम्यग्दर्शनादीनां जीवादीनां च संव्यवहा-
रविशेषव्यभिचारनिवृत्त्यर्थमाह—

नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्न्यासः ॥ ५ ॥

अतद्गुणे वस्तुनि संव्यवहारार्थं पुरुपाकारान्निद्युज्यमानं संज्ञा-
कर्म नाम । काष्ठपुस्तचित्रकर्माक्षनिक्षेपादिषु सोऽयमिति स्थाप्यमाना
स्थापना । गुणैर्द्रोष्यते गुणान्द्रोष्यतीति वा द्रव्यम् । वर्तमानतत्पर्या-
योपलक्षितं द्रव्यं भावः ॥ स (न्यास) किमर्थं ? अप्रकृतनिराक-
रणाय प्रकृतनिरूपणाय च । निक्षेपविधिना नामशब्दार्थः प्रस्तीर्यते ॥

एवं नामादिभिः प्रस्तीर्णानामधिकृतानां तत्त्वाधिगम कुत ?
इत्यत इदमुच्यते—

प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥

नामादिनिक्षेपविधिनोपक्षिप्तानां जीवादीनां तत्त्वं प्रमाणेभ्यो
नयैश्चाधिगम्यते । तत्र प्रमाणं द्विविधं ; स्वार्थं परार्थं च । तत्र स्वाथ
प्रमाणं श्रुतवर्ज्यम् । श्रुतं पुनः स्वार्थं भवति परार्थं च ॥ ज्ञानात्मक

स्वाद्य वचनात्मकं परसर्थम् ॥ तद्विकल्पा नयाः ॥ अत्राह-नयशब्दस्य
 अल्पात्तरत्वात्पूर्वनिपात प्राप्नोति ? नैप दोषः । अर्थार्हितत्वात्प्रमा-
 णस्य तत्पूर्वनिपातः । अर्थार्हितत्वं च सर्वतो बलीयः । कुतोऽर्थार्हि-
 तत्वम् ? नयप्ररूपणप्रभवयोनित्वात् ॥ एवं सूक्तं, प्रगृह्य प्रमाणतः
 परिणतिविशेषादर्थविधारणं नय इति । सकलाधिपगत्याञ्च प्रमाणस्य ॥
 तथा चोक्तं । “सकलादेशः प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीन
 इति” ॥ नयो द्विविधः । द्रव्यार्थिकः पर्यायार्थिकश्च । पर्यायार्थिकनयेन
 पर्यायतत्त्वमधिगन्तव्यम् । इतरेण नामस्थापनाद्रव्याणां द्रव्यार्थि-
 कनयेन, मामान्यात्मकत्वात् ॥ द्रव्यमर्थः प्रयोजनमस्येत्यसौ द्रव्या-
 र्थिकः । पर्यायोऽर्थः प्रयोजनमस्येत्यसौ पर्यायार्थिकः ॥ तत्सर्वं
 समुचितं प्रमाणेनाधिगन्तव्यम्

एवं प्रमाणैरधिगतानां जीवादीनां पुनरप्यधिगमोपायान्तर-
 प्रदर्शनार्थमाह—

निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः ॥ ७ ॥

निर्देश स्वरूपाभिधानम् । स्वामित्वसाधिपत्यम् । साधनमुत्प-
 त्तिनिमित्तम् । अधिकरणमधिष्ठानम् । स्थितिः कालपरिच्छेदः ।
 विधानं प्रकारः ॥

किमेतरेव जीवादीनामधिगमो भवति उत अन्योऽप्यधिगमो-
 पायोऽस्तीति परिपृष्टोऽस्तीत्याह—

मत्संख्ययाक्षेत्रस्पर्शनकालान्तरमात्राल्पबहुत्वैश्च ॥ ८ ॥

सदित्यस्तित्वनिर्देशः । प्रशासदिषु वर्तमानो नेहः गृह्यते ।

सङ्ख्या भेदगणना । क्षेत्रं निवासोवर्तमानकालविषयः । तद्देश-
स्पर्शनं त्रिकालगोचरम् । कालो द्विविधः । मुख्यो व्यावहारिकश्च ।
तथोरुत्तरत्र निर्णयो वक्ष्यते । अन्तरं विरहकालः । भाव-
श्रौपशमिकादिलक्षणः । अल्पबहुत्वमन्योऽन्यापेक्षया विशेषप्रति-
पत्तिः ॥ एतैश्च सम्यग्दर्शनादीना जीवादीना चाधिगमो वेदितव्यः ॥

एवं सम्यग्दर्शनस्यादावुद्दिष्टस्य लक्षणोत्पात्तस्वामिविषयन्यासा-
धिगमोपाया निर्दिष्टाः । तत्सम्बन्धेन च जीवादीना सङ्ज्ञापरिणामादि-
निर्दिष्टम् । तदनन्तरं सम्यग्ज्ञान विचाराहेमित्याह—

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानम् ॥ ६ ॥

इन्द्रियैर्मनसा च यथास्वमर्थान्मन्यते अनया मनुते मननमात्रं
वा मतिः । तदावरणक्षयोपशमे सति निरूप्यमाणं श्रूयते अनेनेति
तत् शृणोति श्रवणमात्रं वा श्रुतम् । अवाग्धानादवच्छिन्नविषयाद्वा
अवधिः ॥ परकीरमनोगतोऽर्थो मन इत्युच्यते साहचर्यात्तस्य
पर्ययणं परिगमनं मन पर्ययः । बाह्येनाभ्यन्तरेण च तपसा यदर्थम-
र्थिनो मार्गं केवन्ते सेवन्ते तद्वैवलम् । असहायमिति वा ॥

प्रमाणान्यैरधिगम इत्युक्तम् । प्रमाणं च केषाञ्चित् ज्ञानमभि-
मतम् । केषाञ्चित् सन्निकर्षः । केषाञ्चिदिन्द्रियमिति । अतोऽ-
धिकृतानामेव मत्यादीना प्रमाणत्वख्यापनार्थमाह—

तत्प्रमाणे ॥ १० ॥

तद्वचनं किमर्थं ? प्रमाणान्तरपरिकल्पनानिवृत्त्यर्थम् । सन्निकर्षं
प्रमाणमिन्द्रिय प्रमाणमिति केचित्कल्पयन्ति तन्निवृत्त्यर्थं तदित्युच्यते ।

वदेव मत्यादि प्रमाणे नान्यदिति ॥ अथ सन्निकर्षप्रमाणे सति इन्द्रिये वा को दोष ? यदि सन्निकर्ष प्रमाणं, सूक्ष्मव्यवहितविप्रकृ-
 प्रानामर्थानामग्रहणप्रसङ्गः । नहि ते इन्द्रियैः सन्निकृष्यन्ते । अतः
 सर्वज्ञत्वाभावः स्यात् ॥ इन्द्रियमपि यदि प्रमाणं, स एव दोषः ।
 अल्पविषयत्वात् चक्षुरादीना । ज्ञेयस्य चापरिमाणत्वात् । सर्वेन्द्रिय-
 सन्निकर्षाभावश्च चक्षुर्नसो प्राप्यकारित्वाभावात् । अप्राप्यकारित्वं च
 उत्तरत्र वक्ष्यते ॥ यदि ज्ञानं प्रमाणं फलाभावः । अधिगमो हि
 फलमिष्टं न भवान्तरम् । स चेत्प्रमाणं न तस्यान्यत्फलं भवितुमर्हति ।
 फलवता च प्रमाणेन भवितव्यम् ॥ सन्निकर्षे इन्द्रिये वा प्रमाणे सति,
 अधिगमः फलमर्थान्तरभूतं युज्यते इति तदयुक्तम् ॥ यदि सन्निकर्षं
 प्रमाणं, अर्थाधिगमः फलं, तस्य द्विष्टत्वात्तत्कालेनाधिगमेनापि द्विष्टेन
 भवितव्यमिति अर्थादीनामप्यधिगमः प्राप्नोति । आत्मनश्चेतनत्वा-
 त्तत्रैव समवाय इति चेन्न । ज्ञस्वभावाभावे सर्वेषामचेतनत्वात् ।
 ज्ञस्वभावाभ्युपगमेवा आत्मनः स्वमतविरोधः स्यात् ॥ ननु चोक्तं,
 ज्ञाने प्रमाणे सति फलाभाव इति । नैव दोषः । अर्थाधिगमे प्रीति-
 दर्शनात् । ज्ञस्वभावस्यात्मनः कर्ममलीमसस्य करणालम्बनादर्थानिश्चये
 प्रीतिरुपजायते । सा फलमित्युच्यते । उपेक्षा अज्ञाननाशो वा
 फलम् ॥ रागद्वेषयोरप्रणिधानमुपेक्षा । अन्धकारकल्पाज्ञानाभाव
 अज्ञाननाशो वा फलमित्युच्यते ॥ प्रमिणोति प्रमीयतेऽनेन प्रमितिसात्र
 वा प्रमाणम् । किमनेन प्रमीयते ? जीवादिरर्थः ॥ यदि जीवादेर-
 अधिगमे प्रमाणं, प्रमाणाधिगमे अन्यत्प्रमाणं परिकल्पयितव्यम् । तथा
 सत्यनवस्था । नानवस्था प्रदीपवत् ॥ यथा घटादीनां प्रकाशने
 प्रदीपो हेतुः, तत्स्वरूपप्रकाशनेऽपि स एव, न प्रकाशान्तरमस्य मृग्य,

तथा प्रमाणमपीति अवश्यं चैतदभ्युपगन्तव्यम् ॥ प्रमेयवत्प्रमाणस्य
प्रमाणान्तरपरिकल्पनाया स्वाधिगमाभावात् स्मृत्यभावः । तदभावा-
द्व्यवहारलोपः स्यात् ॥

उपमानार्थापत्यादीनामत्रैवान्तर्भावादुक्तस्य पञ्चविधस्य ज्ञानस्य
प्रमाणद्वयान्तर्पातित्वे प्रतिपादिते प्रत्यक्षानुमानादिप्रमाणद्वयकल्प-
नानिर्वृत्त्यर्थमाह—

आद्ये परोक्षम् ॥ ११ ॥

आद्यं च आद्यं च आद्ये मतिश्रुते इत्यर्थं । तदुभयमपि परोक्षं
प्रमाणमित्यभिसम्बध्यते ॥ कुतोऽस्य परोक्षत्वं ? परायत्तत्वात् ॥
मतिज्ञानमिन्द्रियाणिन्द्रियनिमित्तमिति च द्रव्यते श्रुतमनिन्द्रियस्येति च ।
अतः । पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाशोपदेशादि च बाह्यनिमित्त
प्रतीत्यं तदावरणकमन्त्रयोपशमापेक्षस्यात्मन उत्पद्यमानं मतिश्रुत
परोक्षमित्याख्यायते । अत उपमानागमादीनामत्रैवान्तर्भावः ॥

अभिहितलक्षणात्परोक्षादितरस्य सर्वस्य प्रत्यक्षत्वप्रतिपाद-
नार्थमाह—

प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥

अक्षणोति व्याप्नोति जानातीत्यक्ष आत्मा । तमेव प्राप्तज्ञयो-
पशमं प्रक्षीणावरणं वा प्रतिनियतं प्रत्यक्षम् ॥ अवधिदर्शनं केवल-
दर्शनमपि अक्षमेव प्रतिनियतमतस्तस्यापि प्रहणं प्राप्नोति । नैष
दोषः ॥ ज्ञानमित्यनुवर्तते, तेन दर्शनस्य व्युदासः । एवमपि विभङ्ग-
ज्ञानमपि प्रतिनियतमतोऽस्यापि प्रहणं प्राप्नोति । सम्यगित्यधिकारात् ।

ततस्तन्निवृत्तिः ॥ सम्यगित्यनुवर्तते, तेन ज्ञानं विशिष्यते, ततो विभङ्गज्ञानस्य निवृत्तिः कृता । तद्धि मिथ्यादर्शनोदयाद्विपरीतार्थविषयमिति न सम्यक् ॥ स्यान्मतमिन्द्रियव्यापारजनितं ज्ञानं प्रत्यक्षं, व्यतीतेन्द्रियविषयव्यापारं परोक्षमित्येतद्विसंवादिलक्षणमभ्युपगन्तव्यमिति । तदयुक्तम् । आप्तस्य प्रत्यक्षज्ञानाभावप्रमङ्गात् ॥ यदि इन्द्रियनिमित्तमेव ज्ञानं प्रत्यक्षमिष्यते, एव प्रसक्त्या आप्तस्य प्रत्यक्षज्ञानं न स्यात् । नहि तस्येन्द्रियपूर्वोऽर्थाधिगमः ॥ अथ तस्यापि करणपूर्वकमेव ज्ञानं कल्प्यते, तस्यासर्वज्ञत्वं स्यात् ॥ तस्य मानसं प्रत्यक्षमिति चेत्, मनःप्रणिधानपूर्वकत्वात् ज्ञानस्य सर्वज्ञत्वाभाव एव ॥ आगमतस्तत्सिद्धिरिति चेन्न । तस्य आगमस्य प्रत्यक्षज्ञानपूर्वकत्वात् ॥ योगिप्रत्यक्षमन्यज्ज्ञानं दिव्यमप्यस्तीति चेत्, न तस्य प्रत्यक्षत्वं, इन्द्रियनिमित्ताभावात् । अक्षमक्षं प्रति यद्वर्तते तत्प्रत्यक्षमित्यभ्युपगमात् ॥ किञ्च सर्वज्ञत्वाभावः प्रतिज्ञाहानिर्वा । तस्य योगिनो यज्ज्ञानं तत्प्रत्यर्थवशवर्ति स्यात् ? अनेकार्थग्राहि वा ? यदि प्रत्यर्थवशवर्ति, सर्वज्ञत्वमस्य नास्ति योगिन, ज्ञेयस्यानन्त्यात् ॥ अथानेकार्थग्राहि, या प्रतिज्ञा “विजानाति न विज्ञानमेकमर्थद्वयम् तथा । एकमर्थं विजानाति न विज्ञानद्वयं तथा” इति सा हीयते ॥ अथवा क्षणिका सर्वसंस्कारा इति प्रतिज्ञा हीयते । अनेकक्षणवर्त्येकविज्ञानाभ्युपगमात् । अनेकार्थग्रहणं क्रमेणेति ॥ युगपदेवेति चेत्, योऽस्य जन्मक्षणं स आत्मलाभार्थं एव । लब्धात्मलाभ हि किञ्चित्स्वकार्यं प्रति व्याप्रियते, प्रदीपवदिति चेन्न । तस्याप्यनेकक्षणविषयतायां सत्यामेव प्रकाश्यप्रकाशनाभ्युपगमात् ॥ विकल्पातीतत्वात्तरथ शून्यताप्रसङ्गश्च ॥

। अभिहितोभयप्रकारस्य । प्रसाणस्य - ओदिप्रकारविशेषप्रतिपत्त्यः
थेमाह—

मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनथोन्तरम् ॥ १३ ॥

आदौ यदुद्दिष्ट ज्ञान तस्य पर्यायशब्दा एते वेदितव्याः । मतिः
ज्ञानावरणक्षयोपशमान्तरङ्गनिमित्तजनितोपयोगविषयत्वात् । एतेषा
श्रुतादिष्वप्रवृत्तेश्च ॥ मनुनं मतिः-। स्मरणं स्मृतिः । सञ्ज्ञानं सञ्ज्ञा ।
चिन्तनं चिन्ता ।- अभिनिबोधनमभिनिबोध । इति यथासम्भवं
विग्रहान्तरं विज्ञेयम् ॥ सत्यपि प्रकृतिभेदे रुद्धिबललाभात् पर्यायश-
ब्दत्वम् । यथा—इन्द्र-शक्र-पुरन्दर इति, इन्दनादिक्रियाभेदेऽपि
शचीपतेरेकस्यैव सञ्ज्ञा । समभिरुद्धनयापेक्षयातेषामर्थान्तरकल्पनाया
मत्यादिष्वपि स क्रमो विद्यत एव । किंतु मतिज्ञानावरणक्षयोपश-
मनिमित्तोपयोगनातिवर्तत इति-अयमत्रार्थो विवक्षित । इतिशब्द
प्रकारार्थ एव प्रकारा अस्य पर्यायशब्दा इति । अभिधेयार्थो वा ।
मतिः स्मृतः सञ्ज्ञा चिन्ता अभिनिबोध इत्येतैर्योऽर्थोऽभिधीयते स
एक एव इति ॥

- अर्थास्यात्मलाभे किं निमित्तमित्याह—

तदिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तम् ॥ १४ ॥

इन्द्रतीति इन्द्रः आत्मा-तस्यः ज्ञानभावस्यः तदावरणक्षयोपशमे
-सति स्वथमर्थान् गृहीतुमसमर्थस्य यदर्थोपलब्धिनिमित्तं लिङ्गं तदि-
न्द्रस्य लिङ्गमिन्द्रियमित्युच्यते ॥ अथवा लीनमर्थं गमयतीति लिङ्गम् ।
आत्मनं सूक्ष्मस्यास्तित्वाधिगमे लिङ्गमिन्द्रियम् ।- यथा ८. इह

धूमोऽग्नेः ॥ ऋषिमिदं स्पर्शेना द्विकरणं नामति कर्तृर्थात्मनि भवितुम-
 हेतीति ज्ञातुरस्तिन्व्यं गम्यते ॥ अथवा इन्द्र इति नामकर्मोच्यते । तेन
 सृष्टमिन्द्रियमिति । तत्स्पर्शनादि उत्तरत्र घट्यते ॥ 'अनिन्द्रियं मन-
 अत करणमित्यनर्थान्तरम् ॥ कथं पुनरिन्द्रियप्रतिषेधेन इन्द्रलिङ्ग एव
 मनसि अनिन्द्रियशब्दस्य प्रवृत्तिः ? । ईषदर्थस्य नव. प्रयोगात् ।
 ईषदिन्द्रियमनिन्द्रियमिति यथा अनुदरा कन्या इति ॥ कथमीषदर्थः ?
 इमानीन्द्रियाणि प्रतिनयतदेशविषयाण्य फालान्तरावस्थायीनि च ।
 न तथा मन इन्द्रस्य लिङ्गमपि । सत्प्रतिनयतदेशविषयं कालान्तरा
 वस्थायि च । तदन्त करणमिति चोच्यते । गुणदोषविचारस्मरणादि-
 व्यापारेषु इन्द्रियानपेक्षत्वाच्चक्षुरादिवद् घटिरनुपलब्धेश्च अन्तर्गतं
 करणमित्युच्यते ॥

एव निर्द्वातोत्पत्तिर्निमित्तमनिर्णीतभेदमिति 'तद्भेदप्रतिषेधस्य
 र्थमाह -

अत्रग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥

विषयविषयिसंनिपातसमयान्तरमाद्यग्रहणमवग्रह. । विषयविष-
 यिसंनिपाते सति दर्शने भवति तदनन्तरमर्थस्य ग्रहणमवग्रह ।
 यथा—चक्षुषा शुक्लं रूपमिति ग्रहणमवग्रह ॥ अथग्रहगृहीतेऽर्थे
 तद्विशेषाकाङ्क्षाणमीहा । यथा—शुक्लं रूपं किं बलाका पताकेति ॥
 विशेषनिर्द्धानाद्याथात्म्यावगमनमवाय. । उत्पत्तनिपतनपक्षविज्ञेपादि-
 भिर्बलाकैर्वैयं न पताकेति ॥ अथैतस्य कालान्तरेऽविस्मरणकारण
 धारणा । यथा—सैवेयं बलाका पूर्वाह्णे यामहमद्रान्मिति ॥ एयाम-
 वग्रहादीनामुपन्यामक्रम. उत्पत्तिक्रमकृत ॥

एकानामवग्रहादीना प्रभेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

बहुवहुविधक्षिप्रानिःसृतानुक्तध्रुवाणां सेतराणाम् ॥ १६ ॥

अवग्रहादय क्रियाविशेषा प्रकृता । तदपेक्षोऽयं कर्मनिर्देशः ।
बह्वादीनां सेतराणामिति । बहुशब्दस्य संख्यावैपुल्यवाचिनो ग्रहण-
मविशेषात् । संख्यावाची यथा—एकः द्वौ बहव इति । वैपुल्यवाची
यथा—बहुरोदनो बहु. सूप. इति । विधशब्दः प्रकारवाची । क्षिप्र-
ग्रहणमविरप्रतिपत्त्यर्थम् । अनिःसृतग्रहणं असकलपुद्गलोद्गमार्थम् ।
अनुक्तमभिप्रायेण ग्रहणम् । ध्रुवं निरन्तरं यथार्थग्रहणम् ।
सेतरग्रहणं प्रतिपक्षसंग्रहार्थं ॥ बहूनामवग्रह . । अल्पस्यावग्रह ।
बहुविधस्यावग्रह . । एकविधस्यावग्रह . । क्षिप्रमवग्रह . । चिरेणावग्रह . ।
अनि.सृतस्यावग्रह । नि.सृतस्यावग्रह । अनुक्तस्यावग्रह । उक्त-
स्यावग्रहः । ध्रुवस्यावग्रह . । अध्रुवस्यावग्रहश्चेति अवग्रहो द्वादश-
विकल्पः ॥ एवमीहादयोऽपि । त एते पञ्चभिरिन्द्रियद्वारैर्मनसा च
प्रत्येकं प्रादुर्भाष्यन्ते ॥

यद्यवग्रहादयो बह्वादीनां कर्मणामाक्षेप्तारः, बह्वादीनि पुनर्विशो-
षणानि कस्येत्यत आह—

अर्थस्य ॥ १७ ॥

चक्षुरादिविषयोऽर्थः । तस्य बहु विशेषणविशिष्टस्य अवग्रहा-
दयो भवन्तीत्यभिसम्बन्ध क्रियते ॥ किमर्थमिदमुच्यते यावता
बह्वादिरर्थ एव ? सत्यमेव किन्तु प्रवादिपरिकल्पनानिवृत्त्यर्थमर्थस्ये-
त्युच्यते । केचित्प्रवादिनो मन्यन्ते रूपादयो गुणा एव इन्द्रियैः

सन्निकृष्यन्ते तेषामेव ग्रहणमिति । तदयुक्तम् । नहि ते रूपादयो गुणा
 अमूर्ता इन्द्रियैः सन्निकर्षमापद्यन्ते । न तर्हि इदानीमिदं रूप मया
 दृष्टं, गन्धो वा घ्रात इति । भवति च । कथं ? इयति पर्यायास्तै-
 र्वाऽर्यत इत्यर्थो द्रव्यं तस्मिन्निन्द्रियैः सन्निकृष्यमाणे तदव्यतिरेकाद्
 पादिष्वपि संव्यवहारो युज्यते ॥

किमिमे अवग्रहादयः सर्वस्येन्द्रियानिन्द्रियस्य भवन्ति इत
 कश्चिद्विषयविशेषोऽस्तीत्यत आह ॥

व्यञ्जनस्यावग्रहः ॥ १८ ॥

व्यञ्जनमव्यक्तं शब्दादिजातं तस्यावग्रहो भवति । किमथेमिदं ?
 नियमार्थं, अवग्रह एव नेहादय इति । स तर्हि एवकारः कर्तव्यो न
 कर्तव्य ? सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमार्थे इति अन्तरेणैवकारं
 नियमार्थो भविष्यति ॥ ननु अवग्रहग्रहणमुभयत्र तुल्यं तत्र किं
 कुतोऽयं विशेषः ? ॥ अर्थावग्रहव्यञ्जनावग्रहयोर्व्यक्ताव्यक्तकृतो
 विशेषः । कथम् ? । अभिनवशरावादींकरणवत् । यथा जलकणद्वित्रि
 सिक्त शरावोऽभिनवोनादींभवति, स एव पुनःपुनः सिच्यमानः शनै-
 स्तिम्यते, एवं श्रोत्रादिष्विन्द्रियेषु शब्दादिपरिणताः पुद्गला द्वित्र्यादिषु
 समयेषु गृह्यमाणा न व्यक्तीभवन्ति, पुनःपुनरवग्रहे सति व्यक्तीभ-
 वन्ति ॥ अतो- व्यक्तप्रहणात्प्रागव्यञ्जनावग्रहः । व्यक्तप्रहणमर्था-
 वग्रहः । ततोऽव्यक्तावग्रहादीहादयो न भवन्ति ॥

सर्वेन्द्रियाणामविशेषेण व्यञ्जनावग्रहप्रसङ्गे यत्रासम्भवस्तदर्थ-
 प्रतिषेधमाह—

न चक्षुरनिन्द्रियाभ्याम् ॥ १६ ॥

चक्षुषा अनिन्द्रियेण च व्यञ्जनावग्रहो न भवति । कुत ।
 अप्राप्यकारित्वात् ॥ यतोऽप्राप्तमर्थमविदिकर्तुं युक्तसन्निकर्पविशेषेऽव-
 स्थित बाह्यप्रकाशाभिव्यक्तमुपलभते चक्षुः, मनश्चाप्राप्तमतो नान-
 योर्व्यञ्जनावग्रहोऽस्ति ॥ चक्षुषोऽप्राप्यकारित्वं कथमप्यवसीयते ? ।
 आगतो युक्तिश्च ॥ 'आ' संतस्तावत्—पुठ्ठं सुणोदि सद्
 अपुठ्ठं पुण पस्सदे रूवम् । फासं रंसं च गन्धं च द्व पुठ्ठं विया-
 णादि ॥ १ ॥ युक्तिश्च—अप्राप्यकारि चक्षुः स्पृष्टानवग्रहात् । यदि
 प्राप्यकारि स्यात् त्वगिन्द्रियवत् स्पृष्टमञ्जनं गृह्णीयात् ॥ न तु गृह्णात्यतो
 मनोवदप्राप्यकारोत्थवसेयम् । ततश्चक्षुर्मनसीः वर्जयित्वा शेषाणामि-
 न्द्रियाणां व्यञ्जनावग्रहः । सर्वेषामिन्द्रियानिन्द्रियाणामर्थावग्रह इति
 सिद्धं ॥

आह निर्दिष्टं मतिज्ञानं लक्षणतो विकल्पतश्च, तदनन्तरं मुदिष्टं
 यत् श्रुतं तस्येदानीं लक्षणं विकल्पश्च वक्तव्यं इत्यत आह ॥

श्रुतं मतिपूर्वं द्वयनेकद्वादशभेदम् ॥ २० ॥

श्रुतशब्दोऽयं श्रवणमुपादाय व्युत्पादितोऽपि रुडिवशात् कस्मि-
 श्चिज्ज्ञानविशेषे वर्तते ॥ यथा कुशलं नमः कर्मप्रतीत्या व्युत्पादितोऽपि
 कुशलशब्दो रुडिवशात्पर्यवर्तते वर्तते ॥ 'क' पुनरसौ ज्ञानविशेष
 इति अत आह "श्रुतं मतिपूर्वमिति" श्रुतस्य प्रमाणत्वं पूर्यतीति
 पूर्व-निमित्तं करिणमित्यनर्थान्तरम् ॥ मतिर्निर्दिष्टा । मतिः पूर्व-
 मस्य मतिपूर्वं मतिवारणमित्यर्थः ॥ यदि मतिपूर्वं श्रुतं तदपि

मत्यात्मकं प्राप्नोति कारणसदृश हि-लोक्ये कार्यं दृष्टमिति-। नैतद्वैका-
 न्तिरुम् । दण्डादिकारणोऽयं घटो न दण्डाद्यात्मकः । अपि च सति
 तस्मिन् तदभावात्, सत्यपिमतिज्ञाने बाह्यश्रुतज्ञाननिमित्तसन्निधानेऽपि
 प्रबलश्रुतावरणोदयस्य श्रुताभावः । श्रुतावरणक्षयोपशमप्रकर्षे तु सति
 श्रुतज्ञानमुत्पद्यत इति मतिज्ञानं निमित्तमात्रं ज्ञेयम् ॥ आह श्रुतमना-
 दिनिधनमिष्यते । तस्य मातपूर्वकत्वे-तदभावः । आदिमतोऽन्तव-
 त्स्यात् । ततश्च पुरुषकृतत्वादप्रामाण्यमिति, नैव दोषः ॥ इत्यादि-
 सामान्यार्पणात् श्रुतमनादिनिधनमिष्यते ॥ नहिः केनचित्पुरुषेण
 फचित्कदाचित्कथञ्चिदुत्प्रेक्षितमिति । तेषामेव विशेषापेक्षया आदि-
 रन्तश्च सम्भवतीति मतिपूर्वमित्युच्यते ॥ यथाङ्कुरो जीजर्ष्वकः स
 च सन्तानापेक्षया अनादिनिधन इति ॥ न चापौरुषेयत्वं प्रामाण्य-
 कारणम् । चौर्याङ्गुपदेशस्यास्मर्थमाणकर्तृकस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात् ॥
 धनित्यस्य च प्रत्यक्षादेः प्रामाण्ये को विरोधः ? तदेतत् श्रुतं द्वि-
 भेदमनेकभेदं द्वादशभेदमिति ॥ किञ्चनोऽर्थं विशेषः ? । वक्तृविशेष-
 कृतः ॥ त्रयो वक्तारः । सर्वज्ञतीर्थकरः । इतरो वा श्रुतकेवली ।
 आरातीथश्चेति ॥ तत्र 'सर्वज्ञेन' परमर्षिणा 'परमाचिन्त्यकवलज्ञान-
 विभूतिविशेषेण अर्थत आगम इदिष्टः । तस्य प्रत्यक्षदर्शित्वात्प्रक्षीण-
 दोषत्वाच्च प्रामाण्यम् । तस्य साक्षाच्छ्रयैर्बुद्धयतिशयद्वियुक्तैर्गणधरैः
 श्रुतकेवलिभिरनुस्मृतग्रन्थरचनमङ्गपूर्वकत्वात् तत्प्रमाणं, तत्प्रामा-
 ण्यात् ॥ आरातीथैः पुनराचार्यैः कालदोषासङ्क्षिप्तानुर्मतिबलशिष्या-
 नुग्रहार्थं दशत्रैः कालिकाङ्गुपनिबद्धं, तत्प्रमाणमर्थतस्मिन्देवेदमिति ॥
 श्रीराण्यजलं घटगृहीतमिव ।

व्याख्यातं परोक्षम् । प्रत्यक्षमिदानीं वक्तव्यम् तत् द्वेषा—
देशप्रत्यक्षं सकलप्रत्यक्षं च ॥ देशप्रत्यक्षमवधिमनः—पर्ययज्ञाने ।
सर्वप्रत्यक्षं केवलम् ॥ यद्येवमिदमेव तावदवधिज्ञानं त्रिप्रकारस्य
प्रत्यक्षस्याद्यं व्याक्रियतामित्यत्रोच्यते ॥ द्विविधोऽवधिः । भवप्रत्ययः
क्षयोपशमनिमित्तश्चेति तत्र भवप्रत्यय उच्यते—

भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणाम् ॥ २१ ॥

भव इत्युच्यते । को भवः ? । आयुर्नामकर्मोदयनिमित्त आत्मनः
पर्यायो भव । प्रत्ययः कारणं निमित्तमित्यनर्थान्तरम् ॥ भव
प्रत्ययोऽस्य भवप्रत्ययोऽवधिः । देवनारकाणां वेदितव्यः ॥ यद्येवं तत्र
क्षयोपशमनिमित्तत्वं न प्राप्नोति । नैष दोषः तदाश्रयात्तत्सिद्धेः ॥
भव प्रतीत्य क्षयोपशमः सञ्जायत इति कृत्वा भव प्रधानकारणमि-
त्युपदिश्यते ॥ यथा पतत्रिणो गमनमाकाशे भवनिमित्तं न शिंखा-
गुणविशेषः, तथा देवनारकाणां व्रतनियमाद्यभावेऽपि जायत इति
भवप्रत्यय इत्युच्यते ।

यदि भवप्रत्ययोऽवधिर्देवनारकाणां, अथ क्षयोपशमहेतु
केषामित्यत आह ॥

क्षयोपशमनिमित्तः पङ्क्विकल्पः शेषाणाम् ॥ २२ ॥

अवधिज्ञानावरणस्य देशघातिस्पर्द्धकानामुदये सति सर्वघाति-
स्पर्द्धकानामुदयाभावः क्षयः । तेषामेवानुदयप्राप्तानां सदवस्था
उपशमः । तौ निमित्तमस्येति क्षयोपशमनिमित्तः । सः शेषाणा
वेदितव्यः ॥ के पुनः शेषाः ? मनुष्यास्तिर्यञ्चश्च । तेष्वपि यत्र-

सामर्थ्यमस्ति तत्रैव वेदितव्यं । नह्यसंज्ञिनामपर्याप्तकाना च तत्सामर्थ्यमस्ति ॥ संज्ञिना पर्याप्तकाना च न सर्वेषाम् । केषा तर्हि ? । यथोक्तसम्यग्दर्शनादिनिमित्तसन्निधाने सति शान्तक्षीणकमेणां तस्योपलब्धिर्भवति सर्वस्य क्षयोपशमनिमित्तत्वे क्षयोपशमपदार्थं नियमार्थं क्षयोपशम एव निमित्तं न भव इति ॥ स एषोऽवधिं पद्विकल्प । कुत ? अनङ्गाम्यननुगामिवद्ध मानहीयमानावस्थितानवस्थितभेदात् ॥

एवं व्याख्यातमवधिज्ञानं तन्मन्तरमिदानीं मन पर्ययज्ञानं वक्तव्यं, तस्य भेदपुरःसरं लक्षणं व्याचिख्यासुरित्याह—

ऋजुविपुलमती मनःपर्ययः ॥ २३ ॥

स एष मन पर्ययो द्विविधः ऋजुमतिर्विपुलमतिरिति ॥ वीर्यान्तरायमेनं पर्ययज्ञानावरणे क्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभावष्टम्भादात्मनः परकीयमनसम्बन्धेन लब्धवृत्तिरूपयोगो मनःपर्ययः ॥ मतिज्ञानप्रसङ्ग इति चेदुक्तोत्तरं पुरस्तात् । अपेक्षाकारणं मन इति । परकीयमनसि व्यवस्थितोऽर्थः श्रनेन ज्ञायते इत्येतावदत्रापेक्षयते । तत्र ऋजुमतिर्मनःपर्ययः कालतो जघन्येन जीवानामात्मनश्च द्वित्रीणि भवप्रहरणानि, उत्कर्षेण संप्लाप्टौ गत्यागत्यादिभिः प्ररूपयति ॥ क्षेत्रतो जघन्येन गव्युतिपृथक्त्वं, उत्कर्षेण योजनेपृथक्त्वेभ्यन्तरं न वहि ॥ द्वितीयः कालतो जघन्येन संप्लाप्टौ भवप्रहरणानि, उत्कर्षेणासंख्येयानि गत्यागत्यादिभिः प्ररूपयति ॥ क्षेत्रतो जघन्येन योजनेपृथक्त्वं, उत्कर्षेण मानुषोत्तरशैलस्याभ्यन्तरं न वहिः ॥

उक्तयोरनयो. पुनरपि विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

विशुद्ध्यप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः ॥ २४ ॥

तदावरणक्षयोपशमे सति आत्मनः प्रसादो विशुद्धिः। प्रतिपत्तनं प्रतिपातः, न प्रतिपातः अप्रतिपातः। उपशान्त रूपायस्य चारित्रमोहो; द्वेकात्प्रच्युतसंयमशिखरस्य प्रतिपातो भवति ॥ क्षीणरूपायस्य प्रतिपातकारणाभावादप्रतिपातः ॥ विशुद्धिश्च अप्रतिपातश्च विशुद्ध्यः प्रतिपातौ ताभ्याम्। तयोर्विशेषस्तद्विशेषः ॥

अथानयोरवधिमन पर्यययो. कुतो विशेष इत्यत आह—

विशुद्धि क्षेत्रस्वामिविषयेभ्योऽवधिमनःपर्यययोः ॥ २५ ॥

विशुद्धिः प्रसादः। क्षेत्रं यत्रस्थान्भावान्प्रतिपद्यते। स्वामी प्रयोक्ता विषयो ज्ञेयः ॥

इदानीं ज्ञानानां विषयनिबन्धः परीक्ष्यते ॥ यद्येवमाद्ययोरेव तावन्मतिश्रुतयोर्विषयनिबन्ध उच्यतामित्यत आह—

मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येष्वसर्वपर्यायेषु ॥ २६ ॥

निबन्धनं निबन्धः। कस्य विषयस्य। तद्विषयग्रहणं कर्तव्यम्। न कर्तव्यम् ॥ प्रकृतं विषयग्रहणं। क प्रकृतं? विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयैश्च इत्यतस्तस्यार्थवशाद्विभक्तिपरिणामो भवतीति विषयन्येत्यभिसम्बन्धते ॥ द्रव्येष्विति बहुवचननिर्देशः सर्वेषां जीवधर्माधर्माकाशपुद्गलानां संग्रहार्थः। तद्विशेषणार्थमसर्वपर्यायग्रहणम् ॥ तानि द्रव्याणि मतिश्रुतयोर्विषयभावमापद्यमानानि कतिपर्यैरेव पर्यायैर्विषयभावमा-

स्कन्दन्ति न सर्वपर्यायैरनन्तरपीति ॥

अथ भतिश्रुतयोरनन्तरनिर्देशार्हस्यावधेः को विषयनिबन्ध इत्यत आह—

रूपिष्ववधेः ॥ २७ ॥

विषयनिबन्ध इत्यनुवर्तते । रूपिष्वित्यनेन पुद्गला पुद्गलद्रव्य-
सम्बन्धाश्च जीवाः परिगृह्यन्ते । रूपिष्वेवावधेर्विषयनिबन्धो नारू-
पेष्विति नियमः क्रियते । रूपिष्वपि भवन्न सर्वपर्यायेषु स्वयोग्येष्वेवे-
त्यवधारणार्थमसर्वपर्यायेष्वित्यभिसम्बध्यते ॥

अथ तदवन्तरनिर्देशभाजो मनःपर्ययस्य को विषयनिबन्ध इत्यत आह—

तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य ॥ २८ ॥

यदेतद्रूपिद्रव्यं सर्वावधिज्ञानविषयत्वेन समर्थितं तस्यान-
न्तभागीकृतस्यैकस्मिन्भागे मनःपर्ययः प्रवर्तते ॥

अथान्ते यन्निर्दिष्टं केवलज्ञानं तस्य को विषयनिबन्ध इत्यत आह—

सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य ॥ २९ ॥

द्रव्याणि च पर्यायाश्च द्रव्यपर्याया इति इतरेतरयोगलक्षणो
द्वन्द्वः ॥ तद्विशेषणं सर्वग्रहणं प्रत्येकमभिसम्बध्यते सर्वेषु द्रव्येषु
सर्वेषु पर्यायेष्विति-॥ जीवद्रव्याणि तावदनन्तानन्तानि, पुद्गलद्रव्याणि
च ततोऽप्यनन्तानन्तानि अणुस्कन्धभेदेन भिन्नानि, धर्माधम काशाणि

त्रीणि, कालश्च संख्येयस्तेषां पर्यायाश्च त्रिकालमुच्यते प्रत्येकमनन्तान-
न्ता तेषु । द्रव्यं पर्यायजातं वा न किञ्चित्केवलज्ञानस्य विषयभावम-
तिव्रान्तमस्ति ॥

आह विषयनिबन्धोऽङ्गघृतो मत्यादीनां इदं तु न निर्ज्ञातमेक-
स्मिन्नात्मनि ज्ञानानि यौगपद्येन कति भवन्तीत्यत उच्यते —

एकादीनि भाज्यानि युगपदेकास्मिन्नात्रतुभ्यः ॥ ३० ॥

एकशब्द संख्यावाची आदिशब्दोऽवगवयेवचन, एक आदि-
र्येषां तानि इमान्येकादीनि भाज्यानि विभक्तव्यानि यौगपद्येनैक-
स्मिन्नात्मनि ॥ आ कुतः ? आ त्रतुभ्यः ॥ तद्यंशो एकतावत्केवल-
ज्ञानं न तेन सहान्यानि चायोपशमिकानि युगपदवतिष्ठन्ते ॥ द्वे
मतिश्रुते । त्रीणि मतिश्रुतावधिज्ञानानि, मतिश्रुतमनःपर्ययज्ञानानि
वा । चत्वारि मतिश्रुतावधिमन पर्ययज्ञानानि । न पञ्च सन्ति केवल-
स्यासहायत्वात् ॥

यथोक्तानि मत्यादीनि ज्ञानव्यपदेशमेव लभन्ते, उतान्यथापीत्यत
आह—

मतिश्रुतावधयो विपर्ययश्च ॥ ३१ ॥

विपर्ययो मिथ्येत्यर्थः । कुतः । सम्यगधिकारात् ॥ च शब्दः
समुच्चयार्थः । विपर्ययश्च सम्यक्त्वेति ॥ कुतः पुनरेषां विपर्ययः ?
मिश्रशादर्शनेन सङ्घैकार्थसमन्नायात् । सरजस्ककटुकालाबुगतदुग्धवत् ॥
ननु च तत्राधारदोषात् । दुग्धस्य रसविपर्ययो भवति, नात्र तथा
। मत्यज्ञानादीनां विभक्तग्रहणे विपर्ययः ॥ तथा हि, सम्यक्प्रियंश्चा

चक्षुरादिभिः रूपादीनुपलभते, तथा मिथ्यादृष्टिरपि मत्स्यज्ञानेन ॥
यथा च सम्यग्दृष्टि श्रुतेन रूपादीनि जानाति निरूपयति च तथा
मिथ्यादृष्टिरपि श्रुताज्ञानेन ॥ यथा चावधिज्ञानेन सम्यग्दृष्टिः रूपि-
णोऽर्थानवगच्छति तथा मिथ्यादृष्टिर्विभङ्गेज्ञानेनेति ॥ अत्रोच्यते—

सदसत्तोरविशेषाद्यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत् ॥ ३२ ॥

सद्विद्यमानमसद्विद्यानमित्यर्थ । तयोर्विशेषेण यदृच्छया उप-
लब्धेर्विपर्ययो भवति ॥ कदाचिद्रूपादि सदप्यसदिति प्रतिपद्यते,
असदपि-सदिति, कदाचित्सत्सदेव, असदप्यसदेवेति मिथ्यादर्शनो-
दयाद्ध्यस्यति ॥ यथा पित्तोदयाकुलितबुद्धिर्मातरं भार्येति, भार्यामपि
मातेति मन्यते । यदृच्छया-मातरं मातैवेति-भार्यामपि भार्यैवेति च ॥
तदपि न-तत्सम्यग्ज्ञानम् ॥ एष मत्यादीनामपि रूपादिषु विपर्ययो
वेदितव्यः ॥ सम्यग्दर्शनं पुनस्तत्त्वार्थाधिगमे श्रद्धानमुत्पादयति ।
ततस्तन्मतिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिज्ञानं भवति ॥

आह प्रमाणं द्विप्रकारं वर्णितम् । प्रमाणैकदेशाश्च नयास्तदनन्त-
रोद्देशभा नो निर्देष्टव्या इत्येत आह—

नैगमयंप्रवृत्त्यवहारजुं सूत्रशब्दमभिर्रूढैवम्भूता नयाः ॥ ३३ ॥

एतथा सामान्यत्रिरोपलक्षणं वक्तव्यम् ॥ सामान्यलक्षणं तावेद्व-
रंतुन्येभैकान्तात्मन्यविरोवेन हेत्वर्पणात्सोऽयविशेषस्य याथात्म्यप्रापण-
प्रयणप्रयोगो नयः ॥ सं द्वेषो द्वेषार्थिकः पर्यायार्थिकश्चेति ॥ द्वेष्यं
सामान्यमुत्सर्गः अनुवृत्तिरित्यर्थः ॥ तद्विषयो द्वेषार्थिकः ॥ पर्यायो
विशेषोऽपवादो व्यावृत्तिरित्यर्थः ॥ तद्विषयः पर्यायार्थिकः ॥ तयोर्भेदा

नैगमादयः । तेषां विशेषलक्षणमुच्यते । अनभिनिवृत्तार्थसङ्कल्पमात्र
 ग्राही नैगमः ॥ कञ्चित्पुरुषं परिगृहीतपरशुं गच्छन्तमवलोक्य
 कश्चित्पुच्छति किमर्थं भवान्गच्छतीति । स आह प्रस्थमानेनुमिति ।
 नासौ तदा प्रस्थपर्यायः सन्निहितः । तदभिनिवृत्तयेऽसङ्कल्पमात्रे
 प्रथमव्यवहारः ॥ तथा एधोदकाद्याहरणे व्याप्रियमाणं कञ्चित्पुच्छति
 किं करोति भवानिति । स आह ओदनं पचामीति । न तदौदनपर्यायः
 सन्निहितः । तदर्थं व्यापारे स प्रयुज्यते ॥ एवम्प्रकारो लोकसंन्यवहारः
 अनभिनिवृत्तार्थसङ्कल्पमात्रविषयो नैगमस्य गोचरः ॥ १८ ॥ स्वजा-
 त्यविरोधेनैकभ्यमुपनीय पर्यायानाक्रान्तभेदानविशेषेण समस्तग्रहणा-
 त्संग्रहः ॥ सत् द्रव्यं घट इत्यादि । सदित्युक्ते सदिति वाग्विज्ञाना-
 नुप्रवृत्तिलिङ्गानुमितसत्ताधारभूतानामविशेषेण सर्वेषां संग्रहः ।
 द्रव्यमित्युक्तेऽपि द्रवति गच्छति तास्तन्पर्यायानित्युपलक्षिताना
 जीवाजीवतद्भेदप्रभेदानां संग्रहः । तथा घट इत्युक्तेऽपि घटबुद्धय-
 भिधानानुगमलिङ्गानुमितसकलार्थसंग्रहः । एवम्प्रकारोऽन्योऽपि संग्र-
 हनयः ॥ २ ॥ संग्रहणयान्निष्पत्तामर्थानां विधिपूर्वकमवहरणं व्यवहारः ॥
 को विधिः ? । यः संग्रहगृहीतोऽर्थस्तदानुपूर्वैरेव व्यवहारः प्रवर्तत
 इत्ययं विधिः । तद्यथा—सर्वसंग्रहेण यत्संगृहीतं तन्मानपेक्षितविशेष-
 नालं सव्यवहारयेति व्यवहारनय आश्रीयते । यत्सत्तत् द्रव्यं गुणो
 वेति । द्रव्येणापि संग्रहान्निप्तेन जीवाजीवविशेषानपेक्षेण न शक्यः
 संव्यवहार इति जीवद्रव्यमजीवद्रव्यमिति वा व्यवहार आश्रीयते ।
 जीवाजीवावपि संग्रहान्निप्तौ नालं सव्यवहारायेति प्रत्येकं देवतार-
 कादिर्घटादिश्च व्यवहारेणाश्रीयते । एवमयं नयस्तावद्वर्तते यावत्सु-
 न्नर्नास्ति त्रिभागाः ॥ ३ ॥ ऋजं प्रगुणं सूत्रयति तन्नयत इति ऋजं

सूत्रः १. पूर्वान्परास्त्रिकालविषयानतिशय्य वर्तमानकालविषयमादत्ते
 अतीतानागतयोर्विनष्टानुपन्नत्वेन व्यवहाराभावात् । तच्च वर्तमानं
 समयमात्रं तद्विषयपर्वायमात्रप्राह्योऽयमृजुसूत्रः ॥ ननु सव्यवहारलोप-
 प्रसङ्ग इति चेन्न, अस्य नयस्य विषयमात्रप्रदर्शनं क्रियते । सर्वनयसमू-
 हमाध्यो हि लोकसव्यवहारः ॥ ४ ॥ लिङ्गसंख्यासाधनादिव्यभिचार-
 निवृत्तिपरः शब्दनय ॥ तत्र लिङ्गव्यभिचार — पुष्यस्तारका नक्षत्र-
 मिति ॥ संख्याव्यभिचार.—जलमापो वर्षा ऋतुराम्ना वनं वरणा
 नगरमिति ॥ साधनव्यभिचार.—(कारकव्यभिचार.) सेना पर्वतम
 धिवसति ॥ पुरुषव्यभिचारः—एहि मन्ये रथेन यास्यसि, न हि
 यास्यसि, यातस्ते पितेति ॥ कालव्यभिचार—विश्वदृश्याऽस्य पुत्रो
 जनिता । भाविकृत्यमासीदिति ॥ उपग्रहव्यभिचार—सन्तिष्ठते
 प्रतिष्ठते विरमत्युपरमतीति ॥ एवम्प्रकारं व्यवहारनयं न्याय्यं मन्यते ।
 अन्यर्थस्यन्यार्थेन सम्बन्धाभावात् ॥ लोकसमयविरोध इति चेत् ।
 विरुध्यताम् । तत्त्वमिह मीमांस्यते न भैषज्यमातुरेच्छानुवर्ति ॥ ५ ॥
 नानार्थसमभिरोहणात्समभिरूढः । यतो नानार्थान्समतीत्यैकमर्थमाभि-
 मुख्येन रूढः समभिरूढः ॥ गौरित्यथं शब्दे वागादिषु अर्थेषु
 वर्तमानः पशावभिरूढः । अथवा अर्थगत्यर्थः शब्दप्रयोगः । तत्रैक-
 स्यार्थस्यैकेन गतार्थत्वात्पर्यायशब्दप्रयोगोऽनर्थकः ॥ शब्दभेदश्चेदस्ति
 अर्थभेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमिति नानार्थसमभिरोहणात्समभिरूढः ॥
 इन्द्रनादिन्द्रः, शकनाच्छक्रः, पूर्दारणात्पुरन्दर इत्येवं सर्वत्र ॥ अथवा
 यो यत्राभिरूढः स तत्र समेत्याभिमुख्येनारोहणात्ममभिरूढः । यथा
 क भवानास्ते । आत्मनीति । कुनः । वस्त्वन्तरे वृत्त्यभावात् ॥
 यद्यन्यस्थान्यत्र वृत्तिः स्यात्, ज्ञानादीनां रूपादीनां वाकाशे वृत्तिः

स्यात् ॥६॥ येनात्मना भूतस्तेनैवाध्यवसाययतीति एवम्भूत ॥
स्वाभिधेयक्रियापरिणतिक्षणे एव स शब्दो युक्तो नान्यदेति । यदैवे-
न्दति तदैवेन्द्रो नाभिधेयको न पूजक इति । यदैव गच्छति तदैव शौर्न
स्थितो न शयित इति ॥ अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन भूत परि-
णतस्तेनैवाध्यवसाययति । यथेन्द्राग्निज्ञानपरिणत आत्मैवेन्द्रोऽग्निश्चेति
॥ ७ ॥ उक्ता नैगमादयो न्याः उत्तरोत्तरसूभविषयत्वादेया क्रम
पूर्वपूर्वहेतुकत्वाच्च ॥ एवमेते न्याः पूर्वपूर्वविरुद्धमहाविषया उत्तरो-
त्तरानुकूलाल्पविषया । द्रव्यस्यानन्तशक्तेः प्रतिशक्तिभिद्यमाना
बहुविकल्पा जात्रन्ते ॥ त एते गुणप्रधानतया परस्परतन्त्राः सम्यग्द-
र्शनहेतव पुरुषार्थक्रियाम्नाघनसार्थ्यात्तन्त्वादय इव यथोपायं विनिवे-
श्यमाना पटादिसङ्ख्या स्वतन्त्राश्चासमर्था ॥ तन्त्वादय इवेति
विषमत्तपन्यासः । तन्त्वादयो निरपेक्षा अपि काश्चिदर्थमात्रां जन-
यन्ति । भवति हि कश्चित्प्रत्येकं तन्तुस्त्वक्त्राणे समर्थः । एकश्च
बल्वजो बन्धने समर्थः । इमे पुनर्न्या निरपेक्षा सन्तो न काश्चिदपि
सम्यग्दर्शनमात्रां प्रीदुर्भावयन्तीति ॥ नैष दोष अभिहितानंर्बोधात् ।
अभिहितमथमनंभवुध्य परेणोदमुपातिभ्यते । एतदुक्तं निरपेक्षेषु
पटादिकार्यं नास्तीति ॥ यत्तु तेनोपदेशितं न तत्पटादिकार्यं किं तर्हि
केवलं तन्त्वादिकार्यं तन्त्वादिकार्यमपि तन्त्वाद्यवयवेषु निरपेक्षेषु
नास्त्येवेत्यस्मत्पक्षसिद्धिरेव ॥ अथ तन्त्वादिषु पटादिकार्यं शक्यपेक्षया
अस्तीत्युच्यते । नयेष्वपि निरपेक्षेषु बुद्ध्यभिधानरूपेषु कारणवशात्सं-
म्यग्दर्शनहेतुत्वरिणतिसद्भावात् शक्त्याऽऽत्मनाऽऽस्तित्वमिति साम्य-
मेवोपन्यासस्य ॥

॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥

॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥

आह सस्यदर्शनस्य विषयभावेनोपदिष्टेषु जीवादिष्व्यादावुपन्य-
स्तस्य जीवस्य किं स्वतत्त्वमित्युच्यते -

श्रौपशमिकः क्षायिको भावो मि-श्च जीवस्य
स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिकौ च ॥ १ ॥

आत्मनि कर्मणः स्वशक्तेः कारणवशादनुद्भूतिरुपशमः । यथा
कतकादिद्रव्यसम्बन्धादम्भसि पङ्क्तस्य उपशमः ॥ ज्ञेयं आत्यन्तिकी
निवृत्तिः । यथा तस्मिन्नेवाम्भसि शुचिमाजनान्तरसंक्रान्ते पङ्क्तस्थात्य-
न्ताभावः ॥ उभयात्मको मिश्रः । यथा तस्मिन्नेवाम्भसि कतकादिद्र-
व्यसम्बन्धात्पङ्क्तस्य क्षीणाक्षीणवृत्तिः ॥ द्रव्यादिनिमित्तघशात्कर्मणा
फलप्राप्तिरुद्भूयः ॥ द्रव्यात्मलाभमात्रहेतुकः परिणामः ॥ उपशम-
प्रयोजनमस्येत्यौपशमिकः । एवं क्षायिकः, क्षायोपशमिकः, श्रौदयिकः,
पारिणामिकश्च ॥ त एते षड्च भावा असाधारणा जीवस्य स्वतत्त्व-
मित्युच्यन्ते ॥

अत्राह तस्यैकस्यात्मनो ये भावा श्रौपशमिकादयस्ते कि
भेदवन्त इति । अत्रोच्यते भेदवन्तः । यद्येवं, भेदा उच्य-
न्तामित्यत आह—

द्विन्वाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम् ॥ २ ॥

द्वौ च नव च अप्रादश च एकविंशतिश्च त्रयश्च द्विन्वाष्टादशै-
कविंशतित्रयस्त एव भेदा, येषामिति षड् वृत्तिर्द्विन्वाष्टादशैकविंशति-
त्रिभेदा इति ॥

यद्येवमौपशमिकस्य कौ द्वौ भेदावित्यत आह—

सम्यक्त्वचारित्रे ॥ ३ ॥

व्याख्यातलक्षणो सम्यक्त्वचारित्रे ॥ औपशमिकत्वं कथमिति चेदुच्यते । चारित्रमोहो द्विविधः—कपायवेदनीयो नोकषायवेदनीयश्चेति ॥ तत्र कपायवेदनीयस्य भेदा अनन्तानुबन्धिनः क्रोधमान-मायालोभाश्चत्वारः, दर्शनमोहस्य त्रयो भेदाः । सम्यक्त्वं, मिथ्यात्वं, सम्यङ्मिथ्यात्वमिति, आसा सप्ताना प्रकृतीनामुपशमादौपशमिकं सम्यक्त्वम् ॥ कृत्स्नस्य मोहनीयस्योपशमादौपशमिकं चारित्रम् ॥

य. क्षायिको भावो नवविध उद्दिष्टस्तस्य भेदस्वरूपप्रतिपादनार्थ-
माह—

ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ॥ ४ ॥

चशब्द. सम्यक्त्वचारित्रानुकर्षणार्थः ॥ ज्ञानावरणस्यात्यन्तक्ष-
यात्केवलज्ञानं क्षायिकं तथा केवलदर्शनम् ॥ दानान्तरायस्यात्यन्तक्ष-
यादनन्तप्राणिगणानुपहंकरं क्षायिकमभयदानम् ॥ लाभान्तरायस्याशे-
षस्य निरासात् क्षायिको लाभः ॥ कृत्स्नस्य भोगान्तरायस्यात्यन्ता-
भावादाविभूतोऽतिशयवाननन्तो भोगः क्षायिकः । निरवशेषस्योप-
भोगान्तरायस्य प्रलयात्प्रादुर्भूतोऽनन्त उपभोगः क्षायिकः ।
वीर्यान्तरायस्य कर्मणोऽत्यन्तक्षयादाविभूतमनन्तवीर्यं क्षायिकम् ॥
पूर्वोक्तानां सप्ताना प्रकृतीनामत्यन्तक्षयात्क्षायिकं सम्यक्त्वम् ॥
चारित्रमपि तथा ॥

य उक्तः क्षायोपशमिको भावोऽष्टादशविकल्पस्तद्भेदनिरूपणार्थ-
माह—

ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्चतुस्त्रिपञ्चभेदाः
सम्यक्त्वचारित्रसंयमासंयमाश्च ॥ ५ ॥

चत्वारश्च त्रयश्च त्रयश्च पञ्च च चतुस्त्रिपञ्चभेदा यासां ताश्चतु-
स्त्रिपञ्चभेदाः ॥ यथाक्रममित्यनुवर्तते । तेनाभिसम्बन्धाच्चतुरादिभि-
र्ज्ञानादीन्यभिसम्बन्ध्यन्ते । चत्वारि ज्ञानानि, त्रीण्यज्ञानानि, त्रीणि
दर्शनानि, पञ्च लब्धय इति ॥

य एकविंशतिविकल्प औदयिको भाव उद्दिष्टस्तस्य भेदसञ्ज्ञास-
ङ्कीर्तनार्थमिदमुच्यते ॥

गतिकषायलिङ्गमिथ्यादर्शनाज्ञानासंयतासिद्ध-
लेश्याश्चतुश्चतुस्त्येकैकैकैकषड्भेदाः ॥ ६ ॥

यथाक्रममित्यनुवर्तते, तेनाभिसम्बन्धात् । गतिश्चतुर्भेदा,
नरकगतिस्तिर्यग्गतिर्मनुष्यगतिर्देवगतिरिति ॥ कषायश्चतुर्भेदः, क्रोधो
मानो माया लोभ इति ॥ लिङ्गं त्रिभेदं, स्त्रीवेदः पुंवेदो नपुंसकवेद
इति ॥ मिथ्यादर्शनमेकभेदं, मिथ्यादर्शनकर्मण उदयात्तत्त्वार्थाभ्रदा-
नपरिणामो मिथ्यादर्शनमौदयिकम् ॥ ज्ञानावरणकर्मण उदयात्पदार्थान-
वबोधो भवति तदज्ञानमौदयिकम् ॥ चारित्रमोहस्य सर्वघातिस्पृहक-
स्योदयादसंयत औदयिकः ॥ कर्मोदयसामान्यापेक्षोऽसिद्ध औदयिकः ॥
लेश्या द्विविधा, द्रव्यलेश्या भावलेश्या चेति ॥ जीवभावाधिकारात्
द्रव्यलेश्या नाधिकृता । भावलेश्या कषायोदयरञ्जिता योगप्रवृत्तिरिति
कृत्वा औदयिकीत्युच्यते ॥ सा षड्विधा कृष्णलेश्या, नीललेश्या,
कापोतलेश्या, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेश्या चेति ॥

य पारिणामिको भावस्त्रिभेद उक्तस्तद्भेदस्वरूपप्रतिपादनार्थ-
माह—

जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥ ७ ॥

जीवत्वं भव्यत्वमभव्यत्वमिति त्रयो भावाः पारिणामिका अन्यद्र-
व्यासाधारणा आत्मनो वेदितव्याः ॥ कुतः पुनरेषां पारिणामिकत्वम् ।
कर्मादयोपशमक्षयक्षयोपशमानपेक्षत्वात् ॥ जीवत्वं चैतन्यमित्यर्थः ।
सम्यग्दर्शनादिभावेन भविष्यतीति भव्यः । तद्विपरीतोऽभव्यः । त
एते त्रयो भावा जीवस्य पारिणामिकाः ॥ आह औपशमिकादि-
भावानुपपत्तिरमूर्तत्वादात्मनः । कर्मबन्धापेक्षा हि ते भावाः । न
चामूर्तं कर्मणां बन्धो युज्यते इति ॥ तन्न, अनेकान्तात् ॥ नागमे-
कामन्तः अमूर्तिरेवात्मेति । कर्मबन्धपर्यायापेक्षया तदावेशात्स्या-
न्मूर्तः । शुद्धस्वरूपापेक्षया स्यादमूर्तः ॥ यद्येवं कर्मबन्धनावेशादस्ये-
कत्वे सत्यविवेकः प्राप्नोति । नैष दोषः । बन्धं प्रत्येकत्वे (ऽविवेके)
मत्यपि लक्षणभेदादस्य नानात्वमवसीयते ॥ उक्तं च—बन्धं पृष्टि
एयत्तं लक्षणभेदो हवइ तस्स णाणत्तं । तह्मा अमुत्तिभावोऽण्येयत्तो
होइ जीवस्स ॥ १ ॥ इति ॥

यद्येव तदेव, लक्षणमुच्यतां, येन नानात्वमवसीयते । इत्यत
आह—

उपयोगो लक्षणम् ॥ ८ ॥

उभयनिमित्तवशादुत्पद्यमानश्चैतन्यानुविधायी परिणाम उप-
यः गः ॥ तेन बन्ध प्रत्येकत्वे सत्यप्यात्मा लक्ष्यते । सुवर्णरजतयोर्बन्ध
प्रत्येकत्वे सत्यपि वर्णादिभेदवत् ॥

तद्दर्शनार्थमाह—

म द्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ॥ ६ ॥

स उपयोगो द्विविधः । ज्ञानोपयोगो दर्शनोपयोगश्चेति ॥
ज्ञानोपयोगोऽष्टभेदः । दर्शनोपयोगोश्चतुर्विधः । तयो कथं भेदः ? ।
साकारानाकारभेदात् । साकारं ज्ञानमनाकारं दर्शनमिति ॥ तच्छ्र-
द्वाभ्ये क्रमेण वर्तते । निरावरणेपु युगपत् ।

ययोक्तेन सर्वोत्तमसाधारणेनोपयोगेन ये उपलक्षितास्ते द्विविधा —

संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥

संसारणं संसारः परिवर्तनमित्यर्थः । स एषामस्ति ते संसारिण ॥
तत्परिवर्तनं पञ्चविधं—द्रव्यपरिवर्तनं, क्षेत्रपरिवर्तनं, कालपरिवर्तनं,
भवनपरिवर्तनं, भावपरिवर्तनं चेति ॥ उक्तात्पञ्चविधात्ससा-
रान्निवृत्ता ये ते मुक्ताः ॥ संसारिणां प्रागुपादानं तत्पूर्वकत्वान्मुक्त-
व्यपदेशम्य ॥

य एते संसारिणस्ते द्विविधा—

समनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥

मनो द्विविधं, द्रव्यमनो भावमनश्चेति ॥ तत्र पुद्गलविपाकिकर्मो-
द्भापेक्षं द्रव्यमनः ॥ चौर्यान्तरायनोऽन्द्रियावरणनयोपशमापेक्षया
स्वात्मनो विशुद्धिर्भावमनः ॥

पुनरपि संसारिणां भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

संसारिणो द्विविधाः । त्रसा. स्थावरा. इति ॥ १२ ॥

संसारिणो द्विविधाः । त्रसा. स्थावरा. इति ॥ त्रसनामकर्मोदय-
वशीकृतास्त्रसाः । स्थावरनामकर्मोदयवशार्तिनः स्थावराः ॥ त्रस्-
न्तीति त्रसा, स्थानशीला. स्थावरा इति चेन्न । आगमविरोधात् ॥
आ.मे हि कायानुवादेन त्रसा द्वीन्द्रियादारभ्य आ अयोगकेवलिन
इति । तस्मान्न चलनाचलनापेक्षं त्रसस्थावरत्वम् । कर्मोदयापेक्षमेव ॥

एकैन्द्रियाणामतिबहुवक्तव्याभावादुल्लंघ्यानुपूर्वी स्थावरभेदप्रति-
पत्त्यर्थमाह—

पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥

एषां पृथिव्यादीनामार्थं चातुर्विध्यमुक्तम् । प्रत्येकं तत्कथमिति
चेदुच्यते ॥ पृथिवी । पृथिवीकायः । पृथिवीकायिकः । पृथिवीजीव
इत्यादि ॥ तत्र अचेतनावैश्रसिकपरिणामनिवृत्ता काठिन्यगुणात्मिका
पृथिवी । अचेतनत्वादसत्यपि पृथिवीकायनामकर्मोदये प्रथनक्रियोपल-
क्षितैवेयम् ॥ अथवा पृथिवी सामान्यमुत्तरत्रयेऽपि सद्भावात् । काय
शरीरं पृथिवीकायिकजीवपरित्यक्तः पृथिवीकायः । मृतमनुष्यादिकाय-
वत् । पृथिवीकायः अस्यास्तीति पृथिवीकायिकः । तत्कायसम्बन्धव-
शीकृत आत्मा समवाप्तपृथिवीकायनामकर्मोदयः । कामेणकाययोगः स्थो-
यो न तावत्पृथिवी कायत्वेन गृह्णाति स पृथिवीजीवः ॥ उक्तं च—
पुढवी पुढवीकायो पुढवीकायः पुढवीजीवो यः साधारणोपमुक्त्वा
सरीरगहिदो भवंतरिदो ॥ १ ॥ एवमवादिष्वपि योज्यम् ॥ एते
पञ्चविधाः प्राणिनः स्थावराः । कति पुनरेषा प्राणाः ? । चत्वारः ।

स्पर्शनेन्द्रियप्राणः कायबलप्राणः उच्छ्वासनिश्वासप्राणः आयु.प्रा-
णश्चेति ॥

अथ त्रसा के ते इत्यत्रोच्यते ॥

द्वीन्द्रियादयस्त्रसाः ॥ १४ ॥

द्वे इन्द्रिये यस्य सोऽयं द्वीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय. आदिर्येषां ते
द्वीन्द्रियादयः ॥ कति पुनरेषां प्राणाः १ । द्वीन्द्रियस्य तावत् षट्
प्राणा. पूर्वोक्ता एव रसनवाक्प्राणाधिका. । त्रीन्द्रियस्य सप्त त एव
घ्राणप्राणाधिकाः । चतुरिन्द्रियस्याष्टौ त एव चक्षु.प्राणाधिकाः । पञ्चे-
न्द्रियस्य तिरश्चोऽसंज्ञिनो नव त एव श्रोत्रप्राणाधिका. । सच्चिदानो
दश त एव मनोबलप्राणाधिका. ॥

आदिशब्देन निर्दिष्टानामनिर्द्घातसंख्यानामियत्तावधारणं कते-
व्यमित्यत आह ॥

पञ्चेन्द्रियाणि ॥ १५ ॥

इन्द्रियशब्दो व्याख्यार्थः । पञ्चग्रहणमवधारणार्थं, पञ्चैव
नाधिकसंख्यानीति ॥ कर्मेन्द्रियाणां वागादीनामिह ग्रहणं कर्त्तव्यम् ।
न कर्त्तव्यम् । उपयोगप्रकरणात् ॥ उपयोगसाधनानामिह ग्रहणं कृतं,
न क्रियासाधनानामनवस्थानाच्च क्रियासाधनानामङ्गोपाङ्गनामकर्म-
निर्घातितानां सर्वेषामपि क्रियासाधनत्वमस्तीति न पञ्चैव कर्मे-
न्द्रियाणि ॥

तेषामन्तर्भेदप्रदर्शनार्थमाह—

द्विविधानि ॥ १६ ॥

विधशब्दः प्रकारवाची, द्वौ विधौ येषां तानि द्विविधानि, द्विप्रकाराणीत्यर्थः ॥ कौ पुनस्तौ द्वौ प्रकारौ ? । द्रव्येन्द्रियं भावेन्द्रियमिति ॥

तत्र द्रव्येन्द्रियस्वरूपप्रतिपत्त्यर्थं (निर्ज्ञापनार्थं) माह—

निवृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम् ॥ १७ ॥

निर्वर्त्यते निष्पाद्यते इति निवृत्तिः ॥ केन निवर्त्यते ? । कर्मणा ॥ सा द्विविधा बाह्याभ्यन्तरभेदात् ॥ उत्सेधांगुलासख्येयभागप्रमितानां शुद्धानामात्मप्रदेशानां प्रतिनियतचक्षुरादीन्द्रियसस्थानेनावस्थितानां वृत्तिरभ्यन्तरा निवृत्तिः । तेष्व्वात्मप्रदेशेष्विन्द्रियव्यपदेशभाच्च यः प्रतिनियतसंस्थानो नामकर्मोदयापादितावस्थाविशेषः पुद्गलप्रचयः सा बाह्या निवृत्तिः ॥ क्षेत्र-निवृत्तेरुपकार-क्रियते-तदुपकरणम् ॥ पूर्ववत्तदपि द्विविधम् ॥ तत्राभ्यन्तरं कृष्णशुक्लमण्डलम् । बाह्यमक्षिपत्रपद्मद्वयादि ॥ एवं शेषेऽप्यिन्द्रियेषु ज्ञेयम् ॥

भावेन्द्रियमुच्यते—

लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम् ॥ १८ ॥

लम्भनं लब्धिः । का पुनरसौ ? । ज्ञानावरणक्षयोपशमविशेषः ॥ यत्सन्निधानादात्मा द्रव्येन्द्रियनिवृत्तिप्रति व्याप्रियते तन्निमित्त आत्मनः परिणाम उपयोगस्तदुभयं भावेन्द्रियम् ॥ इन्द्रियफलमुपयोगं तस्य कथमिन्द्रियत्वम् ? कारणधर्मस्य कार्यं दर्शनात् । यथा घटाकार-परिणतं विज्ञान घट इति ॥ स्वार्थस्य तत्र मुख्यत्वाच्च । इन्द्रस्य लिङ्ग-मिन्द्रियमिति यः स्वार्थे स उपयोगो मुख्यः । अत उपयोगस्येन्द्रियत्वं

याय्यम् ॥

उक्तानामिन्द्रियाणां सञ्ज्ञानुपूर्वीप्रतिपादनार्थमाह—

स्पर्शनरसनघ्राणचक्षुःश्रोत्राणि ॥ १६ ॥

लोके इन्द्रियाणां पारतन्त्र्यविवक्षा दृश्यते । अनेनाक्षणां सुष्ठु मश्यामि, अनेन कर्णेन सुष्ठु शृणोमीति । ततः पारतन्त्र्यात्स्पर्शना-
दीनां करणत्वं । वीर्यान्तरायमतिज्ञानावरणक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनाम
लाभावष्टम्भात् आत्मना स्पृश्यतेऽनेनेति स्पर्शनम् । रस्यतेऽनेनेति
रसनम् । घ्रायतेऽनेनेति घ्राणम् । चक्षुरनेकार्थत्वाद्दर्शनार्थविवक्षायां
चक्षुः अर्थान्पश्यत्यनेनेति चक्षुः । श्रूयतेऽनेनेति श्रोत्रम् ॥ स्वातन्त्र्य-
विवक्षा च दृश्यते । इदं मे अक्षि सुष्ठु पश्यति । अय मे कर्णः
सुष्ठु शृणोति । ततः स्पर्शनादीनां कर्तेरि निष्पत्तिः । स्पृशतीति
स्पर्शनम् । रसतीति रसनम् । जिघ्रतीति घ्राणम् । चक्षुः इति चक्षुः ।
शृणोतीति श्रोत्रम् ॥ एषां निर्देशक्रमः एकैकवृद्धिक्रमप्रज्ञापनार्थः ॥

तेषामिन्द्रियाणां विषयप्रदर्शनार्थमाह—

स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तदर्थाः ॥ २० ॥

द्रव्यपर्याययोः प्राधान्यविवक्षायां कर्मभावसाधनत्वं स्पर्शादिश-
ब्दानां वेदितव्यम् ॥ द्रव्यप्राधान्यविवक्षायां कर्मनिर्देशः । स्पृश्यत इति
स्पर्शः । रस्यत इति रसः । गन्ध्यत इति गन्धः । वर्णयत इति वर्णः ।
शब्ध्यत इति शब्दः ॥ पर्यायप्राधान्यविवक्षायां भावनिर्देशः । स्पर्शनं
स्पर्शः । रसनं रसः । गन्धनं गन्धः । वर्णनं वर्णः । शब्दनं शब्दः ॥
एषा क्रम इन्द्रियक्रमेणैव व्याख्यातः ॥

अत्राह यत्तावन्मनोऽनवस्थानादिन्द्रियं न भवतीति । प्रत्याख्यात
तत्किमुपयोगस्योपकारि-उत्त नैति ? तदप्युपकार्येव । तेन विनेन्द्रियाणां
विषयेषु स्वप्रयोजनवृत्त्यभावात् ॥ किमस्यैषां सहकारित्वमात्रमेव प्र-
योजनमुतान्यदपीत्यंत आह—

श्रुतमनिन्द्रियस्य ॥ २१ ॥

श्रुतज्ञानविषयोऽर्थं श्रुतम् । स विषयोऽनिन्द्रियस्य । परिप्राप्तश्रु-
तज्ञानावरणक्षयोपशमस्यात्मनः श्रुतस्यार्थेऽनिन्द्रियालम्बनज्ञानप्रवृत्तेः ॥
अथवा श्रुतज्ञानं श्रुतं तदनिन्द्रियस्यार्थं प्रयोजनमिति यावत् ।
स्वातन्त्र्यसाध्यमिदं प्रयोजनमनिन्द्रियस्य ॥

उक्तानामिन्द्रियाणां स्वामित्वनिर्देशो कर्तव्ये यत्प्रथमं गृहीतं
स्पर्शनं तस्य तावत्स्वामित्वावधारणार्थमाह—

वनस्पत्यन्तानामेकम् ॥ २२ ॥

एकं प्रथममित्यर्थं । किं तत् । स्पर्शनम् । तत्केषाम् । पृथिव्या-
दीनां वनस्पत्यन्तानां वेदितव्यम् ॥

इतरेषामिन्द्रियाणां स्वामित्वप्रदर्शनार्थमाह—

कृमिपिपीलिकाभ्रमरमनुष्यादीनामेकैकवृद्धानि ॥ २३ ॥

एकैकमिति वीप्सायां द्वित्वम् । एकैकेन वृद्धानि एकैकवृद्धानि ॥
कृमिमादि कृत्वा, स्पर्शनाधिकारात् स्पर्शनमादि कृत्वा एकैकवृद्धानी-
त्यभिसम्बन्धः क्रियते ॥ आदिशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । कृम्यादीनां
स्पर्शनं रसनाधिकम् । पिपीलिकादीनां स्पर्शनं रसने घ्राणाधिके ।

भ्रमरादीनां स्पर्शनरसनघ्राणानि चक्षुरधिकानि । मनुष्यादीनां
तान्येव श्रोत्राधिकानीति ग्रथासंख्येनाभिसम्बन्धो व्याख्यातः ॥

एवमेतेषु संसारिषु द्विभेदेषु इन्द्रियभेदात्संचविधेषु च पञ्चेन्द्रि-
यास्तद्भेदभ्यानुक्तस्यप्रतिपादनार्थमाह—

सञ्ज्ञिनः समनस्काः ॥ २४ ॥

मनो व्याख्यातम् । सह तेन ये वर्तन्ते ते समनस्काः । सञ्ज्ञिन
इत्युच्यन्ते ॥ पारिशेष्यादितरे संसारिणः प्राणिनोऽसञ्ज्ञिन इति
सिद्धम् ॥

यदि हिताहितादिविषयपरिस्पन्दः प्राणिनां मनःप्रणिधानपूर्वकः
अप्रामिन्वशरीरग्रहण प्रयागूर्णस्य विशीर्णपूर्वमूर्तेर्निर्मनस्कस्य
यत्कर्म, तत्कृत इत्युच्यते—

विग्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २५ ॥

विग्रहो देहः । विग्रहार्था गतिविग्रहगति ॥ अथवा विरुद्धो ग्रहो
विग्रहः व्याघातः कर्मादानेऽपि नोर्कर्मपुद्गलादाननिरोध इत्यर्थः ।
विग्रहेण गतिः विग्रहगतिः ॥ सर्वशरीरप्ररोहणबीजभूतं कर्मणं
शरीरं, कर्मेत्युच्यते । योगो चाह्मानसक्रायवर्गणानिमित्त आत्म-
प्रदेशपरिस्पन्दः । कर्मणा कृतो योगः कर्मयोगः । विग्रहगतौ भवती-
त्यर्थः ॥ तेन कर्मादान देशान्तरसक्रमश्च भवति ॥

आह्जीवपुद्गलानां गतिमास्कन्दतां देशान्तरसंक्रमः किमाकाश-
प्रदेशान्मवृत्त्या भवति, उताविशेषेत्यत आह—

अनुश्रेणे गतिः ॥ २६ ॥

लोकमध्यादारभ्य ऊर्ध्वमधस्तिर्यक् च आकाशप्रदेशानां क्रमसन्निविष्टानां पंक्तिः श्रेणिरित्युच्यते । अनुशब्दस्यानुपूर्व्येण वृत्तिः । श्रेणेरानुपूर्व्येणानुश्रेणीति जीवानां पुद्गलानां च गतिर्भवतीत्यर्थः ॥ ननु चन्द्रादीनां ज्योतिष्काणां मेरुप्रदक्षिणाकाले विद्याधरादीनां च विश्रेणितिरपि दृश्यते तत्र किमुच्यते अनुश्रेणितिरिति ? कालदेशनियमोऽत्र वेदितव्यः ॥ तत्र कालनियमस्तावज्जीवानां मरणकाले भवान्तरसंक्रमे मुक्तानां चोर्ध्वगमनकाले अनुश्रेण्येव गतिः ॥ देशनियमोऽपि ऊर्ध्वलोकादधोगतिः । अधोलोकादूर्ध्वगतिः । तिर्यग्लोकादधोगतिः । ऊर्ध्वा वा । तत्रानुश्रेण्येव ॥ पुद्गलानां च या लोकान्तप्रापिणी सा नियमादनुश्रेण्येव । इतरा गतिर्भजनीया ॥

पुनरपि गतिविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

अविग्रहो जीवस्य ॥ २७ ॥

विग्रहो व्याघातः कौटिल्यमित्यर्थः । स यस्यां न विद्यतेऽसावविग्रहा गतिः ॥ कस्य ? जीवस्य ॥ कीदृशस्य ? मुक्तस्य ॥ कथं गम्यते मुक्तस्येति ? उत्तरसूत्रे ससारिग्रहणादिह मुक्तस्येति विज्ञायते ॥

यद्यसङ्गस्यात्मनोऽप्रतिबन्धेन गतिरालोकान्तादवगतकाला प्रतिज्ञायते, सदेहस्य पुनर्गति किं प्रतिबन्धिनी, उत मुक्तात्मवदित्यत आह—

अविग्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुर्भ्यः ॥ २८ ॥

कालावधारणार्थं प्राक्चतुर्भ्य इत्युच्यते । प्रागितिवचनं मर्यादार्यं,

वतुर्थात्समयात्प्राग्बिग्रहवती गतिर्भवति न चतुर्थे इति ॥

विग्रहवत्या गते. कालोऽवधृतः । अविग्रहायाः कियन् काल
इत्युच्यते—

एकसमयाऽविग्रहा ॥ २६ ॥

एकः समयो यस्याः सा एकममया । न विग्रहे विग्रहो यस्याः सा
अविग्रहा ॥ गतिमतां हि जीवपुद्गलानामव्याघातेनैकसमयिकी गति-
रालोकान्तादपीति ॥

अनादिकर्मबन्धसन्ततौ मिथ्यादर्शनादिप्रत्ययवशात्कर्माप्याद-
दानो विग्रहगतावप्याहारक. प्रसक्तस्ततो नियमार्थमिदमुच्यते—

एकं द्वौ त्रीन्वाऽनाहारकः ॥ ३० ॥

अधिकारात्समयाभिसम्बन्धः । वाशब्दो विकल्पार्थः । विकल्पश्च
यथेच्छातिसर्गः ॥ एकं वा द्वौ वा त्रीन्वा समयाननाहारको
भवतीत्यर्थः ॥ त्रयाणां शरीराणां पराणां पर्याप्तीनां योग्यपुद्गलप्रहण-
माहारः । तदभावाद्नाहारकः ॥ कर्मादानं हि निरन्तरं, कार्मणशरी-
रसद्भावे ॥ उपपादक्षेत्रे प्रति ऋज्यां गतौ आहारकः । इतरेषु त्रिषु
समयेषु अनाहारकः ॥

एवं गच्छतोऽभिनवमूर्त्यन्तरनिवृत्तिजन्मप्रकारप्रतिपादनार्थमाह—

सम्मूर्च्छनगर्भोपपादाजन्म ॥ ३१ ॥

त्रिषु लोकेषु पूर्वमधस्तिर्यक् च देहस्य समन्ततो मूर्च्छनं सम्मू-
च्छनमवयवप्रकल्पनम् । स्त्रिया उदरे शुक्लशोणितयोर्गणं मिश्रणं

गर्भः । मात्रोपभुक्ताहारगणाद्वा गर्भः । उपेत्योत्पद्यतेऽस्मिन्निति
उपपादः । देवनारकोत्पत्तिस्थानविशेषसञ्ज्ञा ॥ एते त्रयः संसारिणां
जीवानां जन्मप्रकाराः शुभाशुभपरिणामनिमित्तकर्मभेदविपाककृताः-॥

अथाधिकृतस्य - -संसारिविषयोपभोगोपलब्ध्यधिष्ठानप्रवणस्य
जन्मनो योनिविकल्पा वक्तव्या इत्यत आह—

सचित्तशीतसंवृताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्तद्योनयः ॥-३२ ॥

आत्मनश्चैतन्यविशेषपरिणामश्चित्तम् । सह चित्तेन वर्तत इति
सन्नित्तः ॥ शीत इति स्पर्शविशेषः । शुक्लादिवदुभयवचनत्वान्तद्युक्तं
द्रव्यमप्याह ॥ सन्यग्वृत- संवृतः । संवृत इति- दुरुपलक्ष्यः प्रदेश
लक्ष्यते ॥ सह इतरैर्वर्तन्त इति सेतराः । सप्रतिपक्षा इत्यर्थः ॥ के
पुनरितरे ? । अचित्तोष्णविवृताः ॥ उभयात्मको मिश्रः । सचित्ता-
वित्तः शीतोष्ण-संवृतविवृत-इति ॥ योनिजन्मनोरविशेष इति चेन्न ।
आधाराधेयभेदात्तद्भेदः ॥ त एते सचित्तादयो योनयः आधारा-
-आधेया-जन्मप्रकाराः ॥ ॥ यतः सचित्तादियोन्यधिष्ठानैः आत्मा
सम्सृच्छन्नादिना जन्मना शरीराहारेन्द्रियादियोग्यान्पुद्गलानुपादत्ते ॥
देवनारका अचित्तयोनयः ॥ तेषां हि योनिरुपपाददेशपुद्गलप्रचयोऽ-
चित्तः ॥ गर्भजा मिश्रयोनयः । तेषां हि मातुरुदरे ॥ शुक्रशोणित-
मचित्त-तदात्मना चित्तवता मिश्रणान्मिश्रयोनिः ॥ सम्सृच्छन्जा-
स्त्रिविकल्पयोनयः । केचित्सचित्तयोनयः । अन्ये अचित्तयोनयः ।
अपरे मिश्रयोनयः ॥ सचित्तयोनयः साधारणशरीराः । कुतः । पर-
-स्पराश्रयत्वात् ॥ इतरे अचित्तयोनयो मिश्रयोनयश्च ॥ शीतोष्णयो-
-नयो देवनारका तेषां हि उपपादस्थानानि कानिचिच्छीतानि,

कानिचिदुष्णानीति ॥ उष्णयोनयस्तेजस्कायिका ॥ इतरे त्रिविकल्प-
योनय. केचिच्छीतयोनय. केचिदुष्णयोनय अपरे मिश्रयोनय इति ॥
देवनारकैकेन्द्रियाः संवृतयोनयः ॥ विकलेन्द्रिया विवृतयोनय गर्भजा
मिश्रयोनय तद्देवाश्चतुरशीतिशतसहस्रसंख्या आगमतो वेदितव्या ॥

एवमेतस्मिन्नवयोनिभेदसङ्घटे त्रिविधजन्मनि सर्वप्राणभृताम-
नियमेन प्रसक्ते तदवधारणार्थमाह—

जरायुजाण्डजपोतानां गर्भः ॥ ३३ ॥

यज्जालवत्प्राणिपरिवरणं चित्तमासशोणित तज्जरायुः । यन्नख-
त्वक्सदृशमुपात्तकाठिन्यं शुक्लशोणितपरिवरणं परिमण्डलं तदण्डम्
क्रिञ्चित्परिवरणमन्तरेण परिपूर्णावययो योर्निर्निर्गतमात्र एव परि-
स्पन्दादिसामर्थ्योपेतः पोतः । जरायौ जाता जरायुजाः । अण्डे जाता
अण्डजाः । जरायुजाश्च अण्डजाश्च पोताश्च जरायुजाण्डजपोताः
गर्भयोनयः ॥

अथोपपादः केषां भवतीत्यत आह—

देवनारकाणामुपपादः ॥ ३४ ॥

देवानां नारकाणां च उपपादो जन्म वेदितव्यम् ॥

अथान्येषां किं जन्मेत्यत आह—

शेषाणां सम्मूर्च्छनम् ॥ ३५ ॥

गर्भजेभ्यः औपपादिकेभ्यश्चान्ये शेषाः । तेषां सम्मूर्च्छनं
जन्मेति ॥ एते त्रयोऽपि योगा नियमार्थाः । उभयतो नियमश्च

इष्टव्यः ॥ जरायुजाण्डजपोतानामेव गर्भं । गर्भं एव च जरायुजा-
ण्डजपोतानाम् ॥ देवनारकाणामेवोपपादं । उपपाद एव देवनारका-
णाम् ॥ शेषाणामेव सम्मूर्च्छनम् ॥ सम्मूर्च्छनमेव शेषाणामिति ॥

तेषां पुनः संसारिणां त्रिविधजन्मनां बन्धफलानुभवंनाधिष्ठानानि
शरीराणि कानीत्यत आह—

श्रौदारिक्रवैक्रियिकाहारकतैजसकर्मणानि शरीराणि । ३६ ॥

विशिष्टनामकमोदयापादितवृत्तानि शीर्यन्त इति शरीराणि ॥
श्रौदारिकादिप्रकृतिविशेषोदयप्राप्तवृत्तीनि श्रौदारिकादोनि ॥ उदारं
स्थूलम् । उदारे भवमौदारिकम् । उदारं प्रयोजनमस्येति वा श्रौदारि-
कम् । अष्टगुरौश्वर्ययोगादेकानेकारागुमहच्छरीरविबिधकरण विक्रिया,
सा प्रयोजनमस्येति वैक्रियिकम् ॥ सूक्ष्मपदार्थनिर्द्धानार्थमसयमपरि-
जिहीर्षया वा प्रमत्तसंयतेनाहियते निर्वर्त्यते तदित्याहारकम् ॥
यत्तेजोनिमित्तं तेजसि वा भवं तत्तैजसम् ॥ कर्मणा कार्यं कर्मणाम् ॥
सर्वेषां कर्मनिमित्तत्वेऽपि रुडिवशाद्विशिष्टविषये वृत्तिरवसेया ॥

यथौदारिकृत्येन्द्रियैरुपलब्धस्तथेतरेषां कस्मान्न भवतीत्यत
आह—

परम्परं सूक्ष्मम् ॥ ३७ ॥

परशब्दस्यानेकार्थवृत्तित्वेऽपि विवक्षातो व्यवस्थार्थगतिः ॥
पृथग्भूतानां शरीराणां सूक्ष्मगुरौन वीप्सानिर्देश क्रियते परम्परमिति ॥
श्रौदारिकं स्थूलं, ततः सूक्ष्मं वैक्रियिकं, ततः सूक्ष्ममाहारकं ततः
सूक्ष्मं, तैजसं, तैजसात्कर्मणं, सूक्ष्ममिति ॥

यदि परम्पर सूक्ष्मं, प्रदेशतोऽपि न्यूनं परम्पर हीनमिति विपरीतप्रतिपत्तिनिवृत्त्यर्थमाह—

प्रदेशतोऽसह्येयगुणं प्राक्तैजसात् ॥ ३८ ॥

प्रदिश्यन्त इति प्रदेशा परमाणवः । संख्यामतीतोऽसंख्येयः । असंख्येयो गुणोऽस्य तद्विदमसंख्येयगुणम् ॥ कुतः ? प्रदेशतः । नावगाहतः । परम्परमित्यनुवृत्तेराकार्मणात्प्रसङ्गे तन्निवृत्त्यर्थमाह प्राक्तैजसादिति । औदारिकादसंख्येयगुणप्रदेशं वैक्रियिकम् ॥ वैक्रियिकादसंख्येयगुणप्रदेशमाहारकमिति ॥ को गुणाकारः ? पल्योपमासंख्येयभागः ॥ यद्येवं, परम्परं महापरिमाणं प्राप्नोति । नैवम् । चन्धविशेषात्परिमाणभेदाभावः । तूलनिचयायपिण्डवत् ॥

अथोत्तरयो किं समप्रदेशत्वमुतास्ति कश्चिद्विशेष इत्यत आह—

अनन्तगुणे परे ॥ ३९ ॥

प्रदेशत इत्यनुवर्तते, तेनैवमभिसम्बन्धः क्रियते—आहारकात्तैजसं प्रदेशतोऽनन्तगुणं, तैजसात्कार्मणं प्रदेशतोऽनन्तगुणमिति ॥ को गुणाकारः ? अभव्यानामनन्तगुणः । सिद्धानामनन्तो भागः ॥ तत्रैतत्स्याच्छ्रुत्यकवत् मूर्तिमद्द्रव्योपचितत्वात्संसारिणो जीवस्याभिप्रेतगतिविरोधप्रसङ्ग इति । तत्र । किं कारणम् । यस्मादुभेऽप्येते—

अप्रतीघाते ॥ ४० ॥

मूर्तिमतो मूर्त्यन्तरेण व्याघातः प्रतीघातः । स' नास्त्यनयोरित्यप्रतीघाते ॥ सूक्ष्मपरिमाणादयःपिण्डे तेजोऽनुप्रवेशवत्तैजसकार्मण-योर्नास्ति यत्रपटलादिषु व्याघातः ॥ ननु च वैक्रियिकाहारकयोरपि

नास्ति प्रतीघातः । सर्वत्राप्रतीघातोऽत्र विवक्षितः । यथा तैजसकर्मण्योरालोकान्तात् सर्वत्र नास्ति प्रतीघातः । न तथा वैक्रियिकाहारकयोः ॥

आह किमेतावानेव विशेष उक्त कश्चिदन्योऽप्यस्तीत्याह—

अनादिसम्बन्धे च ॥ ४१ ॥

चशब्दो विकल्पार्थः । अनादिसम्बन्धे सादिसम्बन्धे चेति ॥ कार्यकारणभावसन्तत्या अनादिसम्बन्धे, विशेषापेक्षया सादिसम्बन्धेऽपि च बीजवृत्तवत् ॥ यथौदारिकवैक्रियिकाहारकाणि जीवस्य कादाचित्कानि, न तथा तैजसकर्मणे । नित्यसम्बन्धिनी हि ते आसंसारक्षयात् ॥

त एते तैजसकर्मणे किं कस्यचिदेव भवत उताविशेषेणेत्यत आह—

सर्वस्य ॥ ४२ ॥

सवशब्दो निरवशेषवाची । निरवशेषस्य संसारिणो जीवस्य ते द्वे अपि शरीरे भवत इत्यर्थः ॥

अविशेषाभिधानात्तैरौदारिकादिभिः सर्वस्य संसारिणो यौगपद्येन सम्बन्धप्रसङ्गे सम्भविशरीरप्रदर्शनार्थमिदमुच्यते—

तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाद्यतुभ्यं ॥ ४३ ॥

तच्छब्दः प्रकृततैजसकर्मण्यप्रतिनिर्देशार्थः । ते तैजसकर्मणे आदिर्येषां तानि तदादीनि । भाज्यानि विकल्प्यानि । आ कुतः । आ

चतुर्भ्यः । युगपदेकस्यात्मन ॥ कस्यचित् द्वे, तैजसकार्मणो । अपरस्य
त्रीणि औदारिकतैजसकार्मणानि; वैक्रियिकतैजसकार्मणानि वा ।
अन्यस्य चत्वारि, औदारिकाहारकतैजसकार्मणानीति विभाग-
क्रियते ॥

पुनरपि तेषां विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

निरुपभोगमन्त्यम् ॥ ४४ ॥

अन्ते भवमन्त्यम् । किं तत् ? । कार्मणम् ॥ इन्द्रियप्रणालिकया
शब्दादीनामुपलब्धिरुपभोगः । तदभावान्निरुपभोगम् ॥ विग्रहगतौ
सत्यामपि इन्द्रियलब्धौ द्रव्येन्द्रियनिवृत्त्यभावाच्छब्दाद्युपभोगाभाव
इति ॥ ननु तैजसमपि निरुपभोगम् । तत्र किमुच्यते निरुपभोगम-
न्त्यमिति ॥ तैजसं शरीरं योगनिमित्तमपि न भवति, ततोऽस्योपभो-
गविचारेऽनधिकारः ॥

एवं तत्रोक्तक्षणेपु जन्मसु अमूनि शरीराणि प्रादुर्भावमापद्य-
मानानि किमविशेषेण भवन्ति, उत कश्चिदस्ति प्रतिविशेष इत्यत
आह—

गर्भसम्पूर्च्छनजमाद्यम् ॥ ४५ ॥

सूत्रक्रमापेक्षया आदौ भवमाद्यम् । औदारिकमित्यर्थः ॥ यद्गर्भजं
यच्च सम्पूर्च्छनजं तत्सर्वमौदारिकं द्रष्टव्यम् ॥

तदनन्तरं यन्निर्दिष्टं, तत्कस्मिन् जन्मनीत्यत आह—

अपपादिकं वैक्रियिकम् ॥ ४६ ॥

उपपादे भवसौपपादिकम् । तत्सर्वं वैक्रियिकं वेदितव्यम् ॥

यद्यौपपादिकं वैक्रियिकं, अनौपपादिकस्य वैक्रियिकत्वाभाव
इत्यत आह—

लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४७ ॥

चशब्देन वैक्रियिकमभिसम्बध्यते। तपोविशेषाद्विप्राप्तिर्लब्धिः ।
लब्धिः प्रत्ययः कारणस्य लब्धिप्रत्ययम् । वैक्रियिकं लब्धिप्रत्ययं च
भवतीत्यभिसम्बध्यते ॥

किमेतदेव लब्ध्यपेक्षमुतान्यदस्यस्तीत्यत आह—

तैजसमपि ॥ ४८ ॥

अपिशब्देन लब्धिप्रत्ययमभिसम्बध्यते । तैजसमपि लब्धि-
प्रत्ययं भवतीति ॥

वैक्रियिकानन्तरं यदुपदिष्टं, तस्य स्वरूपनिर्द्धारणार्थं स्वाभि-
निर्देशार्थं चाह—

शुभं विशुद्धमव्याधाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्यैव ॥ ४९ ॥

शुभकारणत्वाच्छुभस्यपदेशः । विशुद्धकार्यत्वाद्विशुद्धव्यपदेशः ।
उभयनो व्याघाताभावादव्याधाति ॥ तस्य प्रयोजनसमुच्चयार्थ-
चशब्दः क्रियते ॥ तद्यथा—कदाचित्स्लब्धिविशेषसद्भावज्ञापनार्थं, कदा-
चित्सूक्ष्मपदार्थनिर्द्धारणार्थं, संयमपरिपालनार्थं च ।

एवं विभक्तानि शरीराणि बिभ्रता संसारिणां प्रतिगति किं
त्रिलिङ्गसंनिधानं, उत त्रिलिङ्गनियम कश्चिदस्तीस्तत आह—

नारकसम्मूर्च्छिनो नपुंसकानि ॥ ५० ॥

नारकेषु भवा नारकाः । सम्मूर्च्छनं सम्मूर्च्छं, स येषामस्तीति सम्मूर्च्छिनः । नारकाश्च सम्मूर्च्छिनश्च नारकसम्मूर्च्छिनः ॥ चारित्र्योहविरुपरूपनोकपायभेदस्य नपुंसकवेदस्याशुभनाम्नश्चोदयान्न द्वित्रयो न पुमांस इति नपुंसकानि भवन्ति ॥ नारकसम्मूर्च्छिनो नपुंसकान्येवेति नियमः ॥

यत्रात्यन्तं नपुंसकलिङ्गस्याभावस्तत्प्रतिपादनार्थमाह—

न देवाः ॥ ५१ ॥

स्त्रीणां पौंसं च यन्निरतिशयं सुखं गतिनामोदयापेक्षं, तद्देवा अनुभवन्तीति न तेषु नपुंसकलिङ्गानि सन्ति ॥

अथेतरे कियल्लिङ्गा इत्यत आह—

शेषास्त्रिवेदाः ॥ ५२ ॥

त्रयो वेदा येषां ते त्रिवेदाः ॥ के पुनस्ते वेदाः । स्त्रीत्वं, पुंस्त्वं, नपुंसकत्वमिति ॥ कथं तेषां सिद्धिः । वेद्यत इति वेदः । लिङ्गमित्यर्थः ॥ तत् द्विविधं 'द्रव्यलिङ्ग भावलिङ्ग' चेति ॥ द्रव्यलिङ्गं योनिमेहनादिनामकर्मोदयनिर्वर्तितम् ॥ नोकपायोदयापादितवृत्तिभावलिङ्गम् ॥ त एते त्रयो वेदाः शेषाणां गभजानां भवन्ति ॥

॥ य इमे प्राणिनश्चतसृषु, गतिषु शरीराणि धारयन्तस्ते किं यथाकालमुपभुक्तायुषो मूर्त्यन्तराण्यास्कन्दन्ति, उतायथाकालमपीत्यत आह—

श्रौपपादिकचरमोत्तमदेहासंख्येयवर्षायुषोऽनपवर्त्यायुषः ॥५३॥

बाह्यस्योपघातनिमित्तस्य विषशस्त्रादेः सेति सन्निधाने ह्रस्वं भवतीत्यपवर्त्यम् । अपवर्त्यमायुर्येषां त इमे अपवर्त्यायुषः । न अपवर्त्यायुषः अनपवर्त्यायुषः ॥ न ह्येषामौपपादिकादीनां बाह्यनिमित्तवशादायुरपवर्त्यते इत्ययं नियमः ।

॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः

अस्मिन्नध्यायेऽधोलोकमध्यलोकयोर्वर्णनं कृतं, श्रीमद्भिः सूत्रकारैः तदनुसारिभिः पूज्यपादस्वामिभिश्चैति । परं तत् किञ्चिद् विस्तृतं । न च तत् तादृशोपयोगि दर्शनाध्येतृणां छात्राणामतः तत्सारं गृहीत्वा संचेपतोऽत्र किञ्चि ल्लिख्यते ।

अधोलोके रत्नप्रभादयः सप्तभूमयोऽधोधः सति । ताश्च घनाम्बुवाताकाशप्रतिष्ठाः । इमा भूमय एव नारकाणां निवासा । नारका हि नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः । परस्परोदीरित दुखाश्च । पूर्वोपार्जितस्वपापवशात्ते चिरकालं तत्र दुःखमनुभवन्ति । न च क्षणमात्रमपि तेषां सुखमिति ।

अधोलोकोपरि मध्यलोको विद्यते स हि तिर्यग्लोकोऽपि प्रोच्यते, यतोऽसंख्येयाः स्वयंभूरमणपर्यन्तास्तिर्यक्प्रचयविशेषेणावस्थिता द्वीपसमुद्रास्ततस्तिर्यग्लोकः । सर्वेषु द्वीपसमुद्रेषु मध्ये जम्बूद्वीपोऽस्ति तस्मिन् भरतादयः सप्तक्षेत्राणि सन्ति । तद्विभाजिनः हिमवदादयः

षट् कुलाचला । भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवतिशत
भागोऽस्ति ।

॥ इति तृतीयोऽध्यायः ॥

अथ चतुर्थोऽध्यायः

अस्मिन्नध्याये देवानां निरूपणमस्ति । देवा हि भवन-
वासिव्यतरज्योतिष्कवैमानिकभेदाव्चतुर्विधाः । तेषां निवास
स्थानं, परापरे स्थिती सुखादिकं चात्र वर्णितं । देवेषु वैमानिकानामु-
त्कृष्टत्वं एते हि पुण्यात् समुत्पद्यन्ते । एषां निवास ऊर्ध्वलोकः ।

ये नारकदेवानामधोलोकमध्यलोकोर्ध्वलोकानां च विशेष-
रूपं जिज्ञासन्ति तैः सर्वार्थसिद्धेस्तृतीयचतुर्थाध्यायौ विलोकनीयौ ।

॥ इति चतुर्थोऽध्यायः ॥

अथ पञ्चमोऽध्यायः

जीवपदार्थो व्याख्यातार्थः । अथाजीवपदार्थो विचारप्राप्तस्तस्य
सब्न्नाभेदसङ्कीर्तनार्थमिदमुच्यते—

अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गलाः ॥ १ ॥

कायशब्दः शरीरे व्युत्पादितः । इहोपचारादध्यारोप्यते । कुत
उपचारः ? यथा शरीरं पुद्गलद्रव्यप्रचयात्मकं तथा धर्मादिष्वपि
प्रदेशप्रचयापेक्षया काया इव काया इति । अजोवाश्च ते कायाश्च
अजीवकायाः ॥

अत्राह सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्येत्येवमादिषु द्रव्याण्युक्तानि,
कानि तानीत्युच्यते—

द्रव्याणि ॥ २ ॥

यथास्वं पर्यायेद्रूयन्ते द्रवन्ति वा तानि द्रव्याणि ॥ द्रव्यत्वयोगा-
द्द्रव्यमिति चेन्न । उभयासिद्धेः ॥ यथा दण्डदण्डिनोर्योगो भवति
पृथक्सिद्धयोः, न च तथा द्रव्यद्रव्यत्वे पृथक्सिद्धे स्तः ॥ यद्यपृथक्-
सिद्धयोरपि योगः स्यादाकांशकुसुमस्य प्रकृतिपुरुषस्य द्वितीयशिरसश्च
योगः स्यादिति ॥ अथ पृथक्सिद्धिरभ्युपगम्यते, द्रव्यत्वकल्पना
निरर्थिका । गुणसंसुदायो द्रव्यमिति चेतत्रापि गुणानां समुदायस्य
च भेदाभावे तद्रव्यव्यपदेशो नोपपद्यते । भेदाभ्युपगमे च पूर्वोक्त
एव दोषः ॥ ननु गुणान्द्रवन्ति गुणैर्वा द्रूयन्त इति विग्रहेऽपि स एव
दोष इति चेन्न । कथञ्चिद्भेदाभेदोपपत्तेस्तद्रव्यपदेशसिद्धिः, व्यतिरेके-
णानुपलब्धेरभेदः सञ्ज्ञात्तत्क्षणप्रयोजनादिभेदाद्भेद इति ॥

अनन्तरत्वाच्चतुर्णामेव द्रव्यव्यपदेशप्रसङ्गेऽध्यारोपणार्थमिद-
मुच्यते—

जीवाश्च ॥ ३ ॥

ननु द्रव्यस्य लक्षणं वक्ष्यते 'गुणपर्ययवद्रव्यमिति' तल्लक्षणयो-
गाद्धर्मादीनां द्रव्यत्वव्यपदेशो भवति नार्थः । परिगणनेन ? परिगणन-
मवधारणार्थः, तेनान्यथादिपरिकल्पितानां पृथिव्यादीनां निवृत्तिः
कृता भवति ॥ कथं ? पृथिव्यन्तेजोवायुमनांसि पुद्गलद्रव्येऽन्तर्भवन्ति
रूपरसगन्धस्पर्शवत्त्वाच्चक्षुरिन्द्रियवत् ॥ वायुमनसो रूपादियोगार्थाव
इति चेन्न । वायुस्तावद्रूपादिमान्स्पर्शवत्त्वाद्बद्धादिवत् ॥ चक्षुरादिकर-

एप्र. ह्यत्वाभावाद्द्रु पाद्यभावः इति । चैत्परमाखादिष्वेति प्रसङ्गः स्यात् ॥
 आपो गन्धवत् स्पर्शवत्त्वात्पृथिवीवत् ॥ तेजोऽपि रसगन्धवत्
 रूपवत्त्वात् ॥ तद्द्रुदेव-मनोऽपि -द्विविधं द्रुव्यमनो-भावमनश्चेति ।
 तत्र भावमनो ज्ञानम्, तस्य जीवगुणत्वादात्मन्यन्तर्भावः । द्रुव्यमनश्च
 रूपाभ्योगात्पुद्गलद्रुव्यविकारः ॥ रूपादिवन्मनः ज्ञानोपयोगकारणत्वा
 चक्षुरिन्द्रियवत् ॥ ननु अमूर्तेऽपि शब्दे ज्ञानोपयोगकारणत्वदर्शना-
 द्रुव्यभिचारी हेतुरिति चेन्न । तस्य पौद्गलिकत्वानमूर्तिमत्त्वोपपत्ते ॥ ननु
 यथा परमाणूनां रूपादिमत्कार्यत्वदर्शनाद्द्रुपादिमत्त्वम्, न तथा
 वायुमनसो रूपादिमत्कार्यं दृश्यते, इति चेन्न । तेषामपि तदुत्पत्ते ।
 सर्वेषां परमाणूनां सर्वरूपादिमत्कायत्वप्राप्तियोग्यत्वाभ्युपगमात् ॥
 न च केचित्पार्थिवादिजातिविशेषयुक्ताः परमाणवः सन्ति, जातिसङ्क-
 रेणारम्भदर्शनात् ॥ दिशोऽप्याकाशेऽन्तर्भावः । आदित्योदयाद्यपेक्षया
 आकाशप्रदेशपंक्तिषु इत इदमिति व्यवहारोपपत्ते ॥

उक्तानां द्रुव्याणां विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४ ॥

नित्यं ध्रुवमित्यर्थः । नेः ध्रुवे त्य. इति निष्पादितत्वात् ॥
 धर्मादीनि द्रुव्याणि गतिहेतुत्वादिविशेषलक्षणद्रुव्यार्थादेशादस्त्वित्वा-
 दिसामान्यलक्षणद्रुव्यार्थादेशाच्च कदाचिदपि न व्ययन्तीति नित्यानि ।
 वक्ष्यते हि तद्भावाव्ययं नित्यमिति । इयत्ताऽव्यभिचारादवस्थितानि
 धर्मादीनि षडपि द्रुव्याणि; कदाचिदपि षडिति इयत्त्वं नातिवर्तन्ते ।
 ततोऽवस्थितानीत्युच्यन्ते - ॥ न विद्यते रूपमेषामित्यरूपाणि, रूप-

प्रतिपेधेन तत्सहचारिणां रसादीनामपि प्रतिपेधः । तेन अरूपाण्य-
मूर्तानीत्यर्थः ॥

यथा सर्वेषां द्रव्याणां नित्यावस्थितानीत्येतत्साधारणं लक्षणं
तथा अरूपित्वं पुद्गलानामपि प्राप्तम् । अतस्तदपवादार्थमाह—

रूपिणः पुद्गलाः ॥ ५ ॥

रूपं मूर्तिरित्यर्थः ॥ का मूर्तिः ? रूपादिसंस्थानपरिणामो मूर्तिः ॥
रूपमेवामस्तीति रूपिणः । मूर्तिमन्त इत्यर्थः ॥ अथवा रूपमिति गुण-
विशेषवचनशब्दस्तदेवामस्तीति रूपिणः ॥ रसाद्यग्रहणमिति चेन्न ।
तदविनाभावात्तदन्तर्भावः ॥ पुद्गला इति बहुवचनं भेदप्रतिपादनार्थम् ॥
भिन्ना हि पुद्गलाः । स्कन्धपरमाणुभेदात्तद्विकल्प उपरिष्टाद्वच्यते ॥
यदि प्रधानवदरूपत्वमेकत्वं चेष्टं स्यात् विश्वरूपकार्यदर्शनविरोध
स्यात् ॥

आह किं पुद्गलवद्वर्मादीन्यपि द्रव्याणि प्रत्येकं भिन्नानीत्यत्रो-
च्यते—

आ आकाशादेकद्रव्याणि ॥ ६ ॥

आङ् अयमभिविध्यर्थः । सौत्रीमानुपूर्वीमनुसृत्यैतदुक्तं, तेन
धर्माऽधर्माकाशानि गृह्यन्ते । एकशब्दः संख्यावचनस्तेन द्रव्यं
विशिष्यते, एकं द्रव्यं एकद्रव्यमिति ॥

अधिकृतानामेव एकद्रव्याणां विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

निष्क्रियाणि च ॥ ७ ॥

इभयनिमित्तवशादुत्पद्यमानः पर्यायो द्रव्यस्य देशान्तरप्राप्तिहेतुः

क्रिया, तस्या निष्क्रान्तानि निष्क्रियाणि ॥ अत्र चोचते—धर्मादीनि
द्रव्याणि यदि निष्क्रियाणि ततस्तेषामुत्पादो न भवेत् । क्रियापूर्वको
हि घटादीनामुत्पादो दृष्ट । उत्पादाभावाच्च व्ययाभाव इति ॥ अत
मर्तद्रव्याणामुत्पादादित्रयकल्पनाव्याघात इति ॥ तन्न ॥ किं कार-
णम् ? । अन्यथोपपत्तेः ॥ क्रियानिमित्तोत्पादाभावेऽप्येषा धर्मादीना-
मन्यथोत्पादः कल्पयते ॥ तद्यथा—द्विविध उत्पादः स्वनिमित्तः परप्रत्य-
यश्च ॥ स्वनिमित्तस्तावदनन्तानामगुरुलघुगुणानामागमप्रामाण्याद-
भ्युपगम्यमानानां षट्स्थानपतितया वृद्ध्या हान्या च प्रवर्तमानानां
स्वभावादेतेषामुत्पादो व्ययश्च ॥ परप्रत्ययोऽपि अश्वादिगतिस्थित्य-
वगाहनहेतुत्वात्क्षणे क्षणे तेषां भेदात्तद्वेतुत्वमपि भिन्नमिति
परप्रत्ययापेक्षं उत्पादो विनाशश्च व्यवहियते ॥ ननु यदि निष्क्रियाणि
धर्मादीनि, जीवपुद्गलानां गत्यादिहेतुत्वं नोपपद्यते । जलादीनि हि
क्रियावन्ति मत्स्यादीनां गत्यादिनिमित्तानि दृष्टानीति ॥ नैप दोषः ॥
धलाधाननिमित्तत्वाच्चलुर्वत् । यथा—रूपोपलब्धौ चलुर्निमित्तमपि न
व्याप्तिः तमनस्कस्यापि भवति ॥ अधिकृतानां धर्माधर्माकाशानां
निष्क्रियत्वेऽभ्युपगते जीवपुद्गलानां सक्रियत्वमर्थादापन्नम् ॥ कोल-
स्यापि सक्रियत्वमिति चेन्न । अनधिकारात् ॥ अत एवासावेतैः सह
नाधिक्रियते ॥

अजीवकाया इत्यत्र कायग्रहणेन प्रदेशास्तित्वमात्रं निर्जातं
नत्वियत्तावधारिता प्रदेशानामतस्तन्निर्धारणार्थमिदमुच्यते—

असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैकजीवानाम् ॥ ८ ॥

संख्यामतीता असंख्येयाः ॥ प्रदिश्यन्त इति प्रदेशाः ॥

वक्ष्यमाणलक्षणः परमाणुः स यावति क्षेत्रे व्यवतिष्ठते स प्रदेश इति व्यवह्रियते ॥ धर्माधर्मैकजीवास्तुल्यासख्येऽप्रदेशाः ॥ तत्र धर्माधर्मौ निष्क्रियौ लोकाकाश व्याप्य स्थितौ । जीवस्तावत्प्रदेशोऽपि सन् संहरणधिसर्पणस्वभावत्वात्कर्मनिर्वर्तितं शरीरमणुमहद्वाऽधतिष्ठस्तावद्गाह्य वर्तते ॥

अथाकाशस्य कति प्रदेशा इत्यत आह—

आकाशस्यानन्ताः ॥ ९ ॥

लोकेऽलोके चाकाशं वर्तते ॥ अविद्यमानोऽन्तो येषां ते अनन्ता ॥ के ? प्रदेशाः । कस्य ? आकाशस्य ॥ पृथक्त्वस्यापि प्रदेशकल्पनाऽवसेया ॥ उक्तममूर्तानां प्रदेशपरिमाणम् ॥

इदानीं मूर्तानां पुद्गलानां प्रदेशपरिमाणं निर्ज्ञातव्यमित्यत आह—

संख्येयाऽसंख्येयाश्च पुद्गलानाम् ॥ १० ॥

चशब्देनानन्ताश्चेत्यनुकृष्यन्ते । कस्यचित्पुद्गलद्रव्यस्य द्वयणुकादे संख्येया प्रदेशा कस्यचिदसंख्येया अनन्ताश्च ॥ स्यादेतदसख्यात्प्रदेशो लोक अनन्तप्रदेशस्यानन्तानन्तप्रदेशस्य च स्कन्धस्याधिकरणमिति विरोधस्ततो नानन्त्यमिति ? ॥ नैष दोषः । सूक्ष्मपरिणामावगाहनशक्तियोगात्परमाण्वादयो हि सूक्ष्मभावेन परिणता एकैकस्मिन्नप्याकाशप्रदेशेऽनन्तानन्ता अवतिष्ठन्ते, अवगाहनशक्तिश्चैषामवगाहताऽस्ति, तस्मादेकस्मिन्नपि प्रदेशे अनन्तानन्तामवस्थानं न विरुद्धयते ॥

पुद्गलानामित्यविशेषवचनात्परमाणोरपि प्रदेशस्त्विदं सङ्गं तस्म-

।तिषेधार्थमाह—

नाणोः ॥ ११ ॥

अणोः प्रदेशा न सन्तीति वाक्यशेषः ॥ कुतो न सन्तीति चेत् प्रदेशमान्त्वात् । यथा आकाशप्रदेशस्यैकस्य प्रदेशभेदाभावादप्रदेशत्वमेवणोरपि प्रदेशमात्रत्वात्प्रदेशभेदाभावः ॥ किं च ततोऽल्पपरिमाणं भावान्न ह्यणोरल्पीयानन्योऽस्ति । यतोऽस्य प्रदेशा भिद्येरन् ॥

एवमवधृतप्रदेशानां धर्मादीनामाधारप्रतिपत्यर्थमिदमुच्यते—

लोकाकाशोऽवगाहः ॥ १२ ॥

उक्तानां धर्मादीनां द्रव्याणां लोकाकाशोऽवगाहो न बहिरित्यर्थः ॥ यदि धर्मादीनां लोकाकाशमाधारः, आकाशस्य क आधार इति ? ॥ आकाशस्य नास्त्यन्य आधारः । स्वप्रतिष्ठाकाशम् ॥ यत्राकाश स्वप्रतिष्ठं, धर्मादीन्यपि स्वप्रतिष्ठान्येव । अथ धर्मादीनामन्य आधारः कल्प्यते, आकाशस्याप्यन्य आधारः कल्प्यः । तथा सत्यनवस्थाप्रसङ्ग इति चैन्नैष दोषः ॥ नाकाशादन्यदधिकपरिमाणं द्रव्यमस्ति । यत्राकाशाः स्थितमित्युच्यते । सर्वतोऽनन्तं हि तत् । ततो धर्मादीनां पुनराधिकरणमाकाशमित्युच्यते व्यवहारनवशात् । एवम्भूतनयापेक्षया तु सर्वाणि द्रव्याणि स्वप्रतिष्ठान्येव ॥ तथा चोक्तं, क भवानास्ते ? आत्मनीति ॥ धर्मादीनि लोकाकाशान्न बहिः सन्तीति एतावत् अत्राधाराधेयकल्पनासाध्यं फलम् ॥ ननु च लोके पूर्वोत्तरकालभाविनामाधाराधेयभावो दृष्टः यथाकुण्डे बद्धरादीना । न तथाऽऽकाशं पूर्वम् । धर्मादीन्युत्तरकालभावीनि । अतो व्यवहारनयापेक्षयाऽपि आधाराधेयकल्पनानुपपत्तिरिति ॥ नैष दोषः ॥ युगपद्वा-

विनामपि आधाराधेयभावो दृश्यते । घटे रूपादयः शरीरे हस्तादय इति ॥ लो रु इ-युच्यते । को लोकः ? । धर्माधर्मादीनि द्रव्याणि यत्र लोच्यन्ते स लोक इति ॥ अधिकरणसाधने घव् ॥ आकाशं द्विधा विभक्तं । लोकाकाशमलोकशं चेति ॥ लोक उक्तः । स यत्र तल्लोकाकाशम् ततो बहिः सर्वतोऽनन्तमलोकाकाशम् ॥ लोकालोकविभागश्च धम धर्मास्तिकायसद्भावाद्धिज्ञेयः ॥ असति हि तस्मिन्धर्मास्तिकाये जीवपुद्गलानां गतिनियमहेत्वभावाद्धिभागो न स्यात् । असति चाधर्मास्तिकाये स्थितेराश्रयनिमित्ताभावात् स्थितेरभावः । तस्या अभावे लोकालोकविभागाभावो वा स्यात् । तस्मादुभयसद्भावाल्लोकालोकविभागसिद्धिः ॥

तत्रावधियमाणानामवस्थानभेदसम्भवाद्धिशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

धर्माधर्मयोः कृत्स्ने ॥ १३ ॥

कृत्स्नवचनमशेषव्याप्तिप्रदर्शनार्थम् । अगारेऽवस्थितो घट इति यथा, तथा धर्माधर्मयोर्लोकाकाशोऽवगाहो न भवति ? किं तर्हि । कृत्स्ने, तिलेषु तैलवदिति ॥ अन्योन्यप्रदेशप्रवेशन्याघाताभावः अत्रगाहनशक्तियोगाद्देदितव्यः ॥

अतो विपरीतानां मूर्तिमतामेकप्रदेशसंख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशानां पुद्गलानामवगाहविशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह—

एकप्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् ॥ १४ ॥

एक एषं प्रदेशः एकप्रदेशः । एकप्रदेश आदिर्येषां त इमे एकप्रदेशादयः । तेषु पुद्गलानामवगाहो भाज्यो विकल्प्यः । तद्यथा—

एकस्मिन्नाकाशप्रदेशे परमाणोरवगाहः । द्वयोरेकत्रोभयत्र च वद्धयो-
रवद्धयोश्च । त्रयाणामेकत्र द्वयोस्त्रिषु च घट्टानामवट्टानां च ॥
एवं संख्येयासंख्येयानन्तप्रदेशानां स्कन्धानामेकसंख्येयासंख्येयप्रदे-
शेषु लोकाकाशेऽवस्थानं प्रत्येतव्यम् ॥ ननु युक्तं तावदमूर्त्तयोर्धर्मा-
धर्मयोरेकत्राविरोधेनावरोध इति । मूर्तिमतां पुद्गलानां कथमित्यत्रो-
च्यते—अवगाहनस्त्रभाश्चत्वात्सूक्ष्मपरिणामाच्च मूर्तिमतामप्यवगाहो
न विरुध्यते । एकापवरके अनेकदीपप्रकाशावस्थानवत् ॥ आगम-
प्रामाण्याच्च तथाऽभ्यवसेयम् ॥

अथ जीवानां कथमवगाहनमित्यत्रोच्यते—

असंख्येयभागादिषु जीवानाम् ॥ १५ ॥

लोकाकाशे इत्यनुवतते । तस्यासंख्येयभागीकृतस्यैको भागोऽ
संख्येयभाग इत्युच्यते । स आदिर्येषां ते संख्येयभागादय । तेषु
जीवानामवगाहो वेदितव्यः ॥ तद्यथा—एकस्मिन्नसंख्येयभागे एको
जीवोऽवतिष्ठते । एवं द्वित्रिचतुरादिष्वपि असंख्येयभागेषु आ सर्व-
लोकावगाहः प्रत्येतव्यः ॥ नानाजीवानां तु सर्वलोक एव ॥ यद्येक-
स्मिन्नसंख्येयभागे एको जीवोऽवतिष्ठते, कथं द्रव्यप्रमाणेनानन्ता-
नन्तो जीवराशिः सशरीरोऽवतिष्ठते ? । लोकाकाशे सूक्ष्मवाद-
रभेदादवस्थानं प्रत्येतव्यम् । वादरास्तावत्सप्रतिघातशरीराः । सूक्ष्मा-
स्तु सशरीरा अपि सूक्ष्मभावादेवैकनिगोदजीवावगाहेऽपि प्रदेशे
साधारणशरीरा अनन्तानन्ता वसन्ति ॥ न ते परस्परेण वादरैश्च
व्याहन्यन्त इति नास्त्यवगाहविरोधः ॥

अत्राह लोकाकाशतुल्यप्रदेशे एकजीव इत्युक्तं, तस्य कथं

लोकस्यासंख्येयभागादिपु वृत्तिः । ननु सर्वलोकव्याप्त्यैव भवितव्य-
मित्यत्रोच्यते—

प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६ ॥

अमूर्तस्वभावस्यात्मनोऽनादिवन्धप्रत्येकत्वात् कथञ्चिन्मूर्तता
विभ्रतः कार्मणशरीरवशान्महदणु च शरीरमधितिष्ठतस्तद्वशात्प्रदेश-
संहारणविसर्पणस्वभावस्य तावत्प्रमाणताया सत्यां असंख्येयभागा-
दिपु वृत्तिरुपपद्यते प्रदीपवत् ॥ यथा निरावरणव्योमप्रदेशेऽनवधृ-
तप्रकाशपरिमाणस्य प्रदीपस्य शरावमानिकापवरकाद्यावरणवशात्त-
त्परिमाणतेति ॥ अत्राह धर्मादीनामन्योन्यप्रदेशानुप्रवेशात्सङ्करे
सति, एकत्वं प्राप्नोतीति ॥ तन्न । परस्परमत्यन्तसंश्लेषे सत्यपि
स्वभावं न जहति ॥

यद्येवं धर्मादीनां स्वभावभेद उच्यतामित्यत्र आह—

गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्मयोरूपकारः ॥ १७ ॥

गतिपरिणामिना जीवपुद्गलानां गत्युपग्रहे कर्तव्ये धर्मास्तिकाय-
साधारणाः चो जलवन्मत्स्यगमने ॥ तथा स्थितिपरिणामिनां जीवपु-
द्गलानां स्थित्युपग्रहे कर्तव्ये अधर्मास्तिकायसाधारणाश्रयः पृथिवी-
धातुरिवाश्वादिस्थिताविति ॥ आह धर्माधर्मयोर्य रूपकारः स
आकाशस्य युक्तः सघनतत्त्वादिति चेत—तदयुक्तः, तस्यान्योपकारस-
द्भावात् सर्वेषां धर्मादीनां द्रव्याणामवगाहनं, तत्प्रयोजनम् ॥ एकस्या-
नेकप्रयोजनकल्पनायां लोकालोकाविभागोभय ॥ भूमिजलादीन्वेद्य
तत्प्रयोजनसमर्थानि नार्थो धर्माधर्माभ्यामिति चेन्न—साधारणाश्रय

इति विशिष्योक्तत्वात् । अनेककारणसाध्यत्वाच्चैकस्य कार्यस्य ॥
तुल्यबलवन्वान्तयोर्गतिस्थितिप्रतिबन्ध इति चेन्न—अप्रेरकत्वात् ॥
अनुपलब्धेर्न तौ स्त खरविपाणवदिति चेन्न—सर्वप्रवाद्यविप्रति-
पत्ते । सर्वे हि प्रवादिनः प्रत्यक्षाप्रत्यक्षानर्थानभिधाञ्छन्ति ॥ अस्मा-
न्प्रतिहेतोरसिद्धेश्च । सर्वज्ञेन निरतिशयप्रत्यक्षज्ञानचक्षुषा धर्मादयः
सर्वे उपलभ्यन्ते । तदुपदेशाच्च श्रुतज्ञानिभिरपि ॥

अत्राह नभसोऽतीन्द्रियस्याधिगमे क उपकार इत्युच्यते—

आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥

उपकार इत्यनुवर्तते ॥ जीवपुद्गलादीनामवगाहिनामवकाशदान-
मवगाह आकाशस्योपकारो वेदितव्यः ॥ आह जीवपुद्गलानां क्रिया-
वतामवगाहिनामवकाशदानं युक्तम् । धर्मारितिकायादयः पुनर्निष्क्रिया
नित्यसम्बन्धास्तेषां कथमवगाह इति चेन्न— उपचारतस्तत्सिद्धेः ।
यथा गमनाभावेऽपि सर्वगतमाकाशमित्युच्यते सर्वत्र सद्भावात्; एवं
धर्मावर्मावपि अवगाहक्रियाभावेऽपि सर्वत्र व्याप्तिदर्शनादवगाहिना-
मित्युपचर्यते ॥ आह यद्यवकाशदानमस्य स्वभावः वज्रादिभिर्लोष्टा-
दीना मित्यादिभिर्गोवादीनां च व्याघातो न प्राप्नोति । दृश्यते च
व्याघातः । तस्मादस्यावकाशदानं हीयते इति ॥ नैष दोषः । वज्र-
लोष्टादीनां स्थूलानां परस्परव्याघात इति नास्यावकाशदानसामर्थ्यं
हीयते । तत्रावगाहिनामेव व्याघातात् । वज्रादयः पुनः स्थूलत्वात्प-
रस्परं प्रत्यवकाशदानं न कुर्वन्तीति नासावाकाशदोषः ये खलु पुद्गलाः
सूक्ष्मास्ते परस्पर प्रत्यवकाशदानं कुर्वन्ति ॥ यद्येवं नेदमःकाशस्या-
साधारणं लक्षणमितरेषामपि तत्सद्भावादिति ॥ तन्न । सर्वपदार्थानां

साधारणावगाहनहेतुत्वमस्यसाधारण लक्षणमिति नास्ति दोषः ॥
अलोकाकाशो-तदभावावभाव इति चेन्न—स्वभावापरित्यागात् ॥

उक्त आकाशस्योपकारः । अथ तद्वनन्तरोद्दिष्टानां पुद्गलानां क
उपकार इत्यत्रोच्यते—

शरीरवाङ्मनःप्राणापानाः पुद्गलानाम् ॥ १६ ॥

शरीराण्युक्तानि औदारिकादीनि, सौक्ष्म्यादप्रत्यक्षाणि, तदुदया-
पादित वृत्तीन्युपचयशरीराणि कानिचित्प्रत्यक्षाणि कानिचिदप्र-
त्यक्षाणि ॥ एतेषां कारणभूतानि कर्माण्यपि शरीरग्रहणेन
गृह्यन्ते ॥ एतानि पौद्गलिकानीति कृत्वा जीवानामुप-
कारे, पुद्गलाः प्रवर्तन्ते ॥ स्यान्मतं कर्मणामपौद्गलिकमना-
कारत्वादाकाशवत् । आकारवता हि औदारिकादीनां पौद्गलिकत्वं
युक्तमिति ॥ तन्न । तदपि पौद्गलिकमेव, तद्विपाकस्य मूर्तिमत्सम्बन्ध-
निमित्तत्वात् ॥ दृश्यते हिः त्रीह्यादीनामुदकादिद्रव्यसम्बन्धप्रापित-
परिपाकानां पौद्गलिकत्वम् । तथा कर्मणामपि गुह्यकण्टकादिमूर्तिम-
द्द्रव्योपनिपाते सति विपक्ष्यमानत्वात्पौद्गलिकमित्यवसेयम् ॥ वाग्
द्विविधा । द्रव्यवाग्-भाववागिति ॥ तत्र-भाववाक्, तावद्वीर्यान्तरायम-
तिश्रुतज्ञानावरणक्षयोप्रशामाङ्गोप्राङ्गनामलाभनिमित्तत्वान् पौद्गलिकी ।
तदभावे-तद्द्रव्यभावात् ॥ तत्सामर्थ्योपेतेन क्रियावताऽऽत्मना-प्रेर्य-
माणाः पुद्गलाः वाक्त्वेन विपरिणमन्त इति द्रव्यवागपि पौद्गलिकी ।
श्रौत्रेन्द्रियविषयत्वात् ॥ इतरेन्द्रियविषया कस्मान्न भवति ? तद्ग्र-
हणायोग्यत्वात् । घ्राणग्राह्ये, गन्धद्रव्ये-रसाद्यनुपलब्धिवत् ॥ अमूर्ता
वागिति चेन्न—मूर्तिमद्ग्रहणावरोधव्याघाताभिभवादिदर्शनान्मूर्तिम-

त्वसिद्धे ॥ मनो द्विविधं द्रव्यमनो भावमनश्चेति ॥ भावमनस्ताव-
 ल्लक्ष्यपयोगलक्षणं पुद्गलावलम्बनत्वात् पौद्गलिकम् । द्रव्यमनश्च,
 ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामलाभप्रत्यया गुणदोषवि-
 चारस्मरणादिप्रणिधानाभिमुखस्यात्मनोऽनुग्राहका पुद्गला मनस्त्वेन
 परिणता इति पौद्गलिकम् ॥ कश्चिदाह मनो द्रव्यान्तरं रूपादिपरिणा-
 मरहितमंगुमात्रं तस्य पौद्गलिकत्वमयुक्तमिति ॥ तदयुक्तम् ॥ कथम् ?
 उच्यते—तदिन्द्रियेणात्मना च सम्बद्धं वा स्यादसम्बद्धं वा । ?
 यद्यसम्बद्धं, तन्नात्मन उपकारकं भवितुमर्हति । इन्द्रियस्य च
 साचिव्य न करोति ॥ अथ सम्बद्धं, एकस्मिन्प्रदेशे सम्बद्धं सत्तदगु-
 ङनरेपु प्रदेशेषु उपकारं न कुर्यात् ॥ अदृष्टवशादस्य अलातचक्रवत्प-
 रिभ्रमणमिति चेन्न—तत्सामर्थ्याभावात् । अमूतेस्यात्मनो निष्क्रिय-
 स्यादृष्टो गुणः, स निष्क्रियः सन्नन्यत्र क्रियारम्भे न समर्थः । दृष्टो
 हि वायुद्रव्यविशेष क्रियावान्स्पर्शवान्प्राप्तवनस्पतौ परिस्पन्दहेतुस्त-
 द्विपरीतलक्षणश्चायमिति क्रियाहेतुत्वाभावः ॥ वीर्यान्तरायज्ञानावरण-
 क्षयोपशमाङ्गोपाङ्गनामोदयापेक्षिणाऽऽत्मना उदस्यमानः कोष्ठयो
 वायुरुच्छ्वासलक्षणं प्राण इत्युच्यते ॥ तेनैवात्मना बाह्यो वायुरभ्य-
 न्तरीक्रियमाणो निःश्वासलक्षणोऽपान इत्याख्यायते ॥ एवं तावत्यां-
 त्मानुप्राह्णौ जीवितहेतुत्वात् ॥ तेषां मनः प्राणापानानां मूर्तिमत्त्व-
 मवसेयम् । कुत ? मूर्तिमद्भिः प्रतिघातादिदर्शनात् ॥ प्रतिभयहेतुभि-
 रशानिपातादिभिर्मनसः प्रतिघातो दृश्यते । सुरादिभिश्चाभिभवः ॥
 हस्ततलपुटादिभिरास्यसंवरणात्प्राणापानयोः प्रतिघात उपलभ्यते ।
 श्लेष्मणा चाभिभवः ॥ न चामूर्तस्य मूर्तिमद्भिरभिघातादयः स्युः ॥
 अत एवात्मास्तित्वसिद्धिः । यथा यन्त्रप्रतिमाचेष्टितं प्रयोक्तुरस्तित्वं

गमयति, तथा प्राणायानादिकर्मापि क्रियावन्तमात्मानं साधयति ॥

किमेतावानेव पुद्गलकृत उपकार आहोस्विदन्योऽप्यस्तीत्यत
आह—

सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च ॥ २० ॥

सदसद्वेद्येऽन्तरङ्गहेतौ सति बाह्यद्रव्यादिपरिपाकनिमित्तवशा-
दुत्पद्यमानः प्रीतिपरितापरूप. परिणाम. सुखदुःखमित्याख्यायते ।
भवधारणकारणायुराख्यकर्मादयाद्भवस्थितिमादधानस्य जीवस्य पूर्वो-
क्तप्राणायानक्रियाविशेषाव्युच्छेदो जीवितमित्युच्यते । तदुच्छेदो
मरणम् । एतानि सुखादीनि जीवस्य पुद्गलकृत पुऽपकार. ॥ कुत ?
मूर्तिमद्धेतुसन्निधाने सति तदुत्पत्ते ॥ उपकाराधिकारादुपग्रहवचन-
मनर्थकम् । नानर्थकम् । स्वोपग्रहप्रदर्शनार्थमिदम् । पुद्गलानां
पुद्गलकृत उपकार इति ॥ तद्यथा—कास्यादीनां भस्मादिभिर्जलादीनां
कतकादिभिरय प्रभृतीनामुदकादिभिरुपकारः क्रियते ॥ चशब्दः
क्रिमर्थ. ? । समुच्चयार्थ. । अन्योऽपि पुद्गलकृत उपकारोऽस्तीति
समुचीयते । यथा शरीराणि एव चक्षुरादीनीन्द्रियाण्यपीति ॥ -

एवमाद्यमजीवकृतमुपकारं प्रदर्श्य जीवकृतोपकारप्रदर्शनार्थमाह—

परस्परोपग्रहो जीवानाम् ॥ २१ ॥

परस्परस्योपग्रहः परस्परोपग्रहः । जीवानामुपकारः ॥ क. पुन-
रसौ ? । स्वामी भृत्यः, आचार्य शिष्यः, इत्येवमादिभावेन वृत्ति-
परस्परोपग्रहः ॥ स्वामी तोवाङ्घ्रित्तत्यागादिना भृत्यानामुपकारे वर्तते ।
भृत्याश्च हितप्रतिपादनेनाहितप्रतिषेधेन च ॥ आचार्य उभयलोकफ-

लप्रदोपदेशदर्शनैः तदुपदेशविहितक्रियानुष्ठापनेन च शिष्याणामनु-
ग्रहे वर्तते । शिष्या अति तदानुकूल्यवृत्त्या आचार्याणामुपकारा-
धिकारे ।

आह यद्यवश्यं सतोपकारिणा भवितव्यं, संश्व कालोऽभिमत-
स्तस्य क उपकार इत्यत्रोच्यते—

वर्तनापरिणामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२ ॥

धर्मादीनां द्रव्याणां स्वपर्यायनिवृत्तिं प्रति स्वात्मनैव वर्तमानानां
धाह्योपग्रहाद्विना तद्वृत्त्यभावात्तत्प्रवर्तनोपलक्षितं काल इति कृत्वा
वर्तना कालस्योपकारः ॥ को णिजर्थः ? । वर्तते द्रव्यपर्यायस्तस्य
वर्तयिता कालः ॥ द्रव्यस्य पर्यायो धर्मान्तरनिवृत्तिधर्मान्तरोपजनन-
रूपः, अपरिस्पन्दात्मक परिणामो, जीवस्य क्रोधादिः । पुद्गलस्य
वर्णादिः । धर्माधर्माकाशानामगुरुलघुगुणवृद्धिहानिकृत ॥ क्रिया
परिस्पन्दात्मिका । सा द्विविधा । प्रायोगिकवैज्ञानिकभेदात् । तत्र
प्रायोगिकी शकटादीनां, वैज्ञानिकी मेघादीनाम् ॥ परत्वापरत्वे
क्षेत्रकृते कालकृते स्तः । ते अत्र कालोपकरणात्कालकृते गृह्येते ॥
त एते वर्तनाद्य उपकाराः कालस्यास्तित्वं गमयन्ति ॥ ननु वर्तनाग्रह-
णमेवास्तु, तद्भेदा परिणामादयस्तेषां पृथग्रहणमनर्थकम् । नानर्थ-
कम् । कालद्वयसूचनाथेत्वात्प्रपञ्चस्य ॥ कालो हि द्विविधः परमार्थ-
कालो व्यवहारकालश्च । परमार्थकालो वर्तनालक्षणः । परिणामा-
दिलक्षणो व्यवहृत्कालः ॥ अन्येन परिच्छिन्नं अन्यस्य परिच्छेद-
हेतुः क्रियाविशेष काल इति व्यवह्रियते । स त्रिधा व्यवतिष्ठते-भूतो
वर्तमानो भविष्यन्निति ॥ तत्र परमार्थकाले कालव्यपदेशो गौणः ॥

व्यवहारकाले भूताविव्यपदेशो मुख्य । कालव्यपदेशो गौण ।
क्रियावद्द्रव्यापेक्षत्यात्कालकृतत्वान्च ॥

अत्राह पुद्गलानां तु विशेषलक्षणं नोक्तम् । तत्किमित्यत्रोच्यते—

स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ॥ २३ ॥

सृश्यते स्पर्शनमात्रं वा स्पर्श । सोऽष्टविधः । सृष्टुकठिनगुरुल-
घुशीतोष्णस्निग्धरूक्षभेदात् ॥ रस्यते रसनमात्र वा रसः । स पञ्च-
विधः । तिक्ताम्लकटुमधुरकषायभेदात् ॥ गन्ध्यते गन्धनमात्र वा
गन्धः । स द्वेधा । सुरभिरसुरभिरिति ॥ वर्ण्यते वर्णनमात्र वा वर्णः ।
स पञ्चविधः । कृष्णनीलपीतशुक्ललोहितभेदात् ॥ त एते मूलभेदाः ।
प्रत्येकं संख्येयासंख्येयानन्तभेदाश्च भवन्ति ॥ स्पर्शश्च रसश्च
गन्धश्च वर्णश्च स्पर्शरसगन्धवर्णास्त एतेषां सन्तीति स्पर्शरसगन्ध-
वर्णवन्त इति । नित्ययोगे वन्निरदेशः ॥ यथा क्षीरिणो न्यग्रोधा
इति ॥ ननु च रूपिणः पुद्गला इत्यत्र पुद्गलानां रूपवत्त्वमुक्तं
तद्विनाभाविनश्च रसादयस्तत्रैव परिगृहीता इति व्याख्यातं तस्मा-
त्तेनैव पुद्गलानां रूपादिमत्त्वसिद्धे सूत्रमिदमनर्थकमिति ॥ नैष दोषः ।
नित्यावस्थातान्यरूपाणीत्यत्र धर्मादीनां नित्यत्वादिनिरूपणेन पुद्गला-
नामरूपत्वप्रसङ्गे तदपाकरणार्थं तदुक्तम् ॥ इदं तु तेषां स्वरूपविशेष-
प्रतिपत्त्यर्थमुच्यते ॥

अवशिष्टपुद्गलविकारप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

शब्दवन्धसौक्ष्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतम-

श्चायाऽऽतपोद्योतवन्तश्च ॥ २४ ॥

शब्दो द्विविधो भाषालक्षणो विपरीतश्चेति ॥ भाषालक्षणो

द्विविधः । साक्षरोऽनक्षरश्चेति ॥ अक्षरीकृतः शास्त्राभिव्यञ्जकः संस्कृतविपरीतभेदादार्यम्लेच्छव्यवहारहेतुः ॥ अनक्षरात्मकोः द्वीन्द्रियादीनामतिशयज्ञानस्वरूपप्रतिपादनहेतुः, स एषः सर्वप्रायोगिकः । अभाषात्मको द्विविधः । प्रायोगिको वैश्वसिकश्चेति ॥ वैश्वसिको वलाहकादिप्रभवः । प्रायोगिकश्चतुर्धा, तत्तद्विततघनसौपिरभेदात् ॥ तत्र चर्मतनननिमित्तं पुष्करभेरीदुर्दुरादिप्रभवस्ततः । तन्त्रीकृतवीणासुशोषादिसमुद्भवो विततः । तालघण्टागलनाद्यभिघातजो घनः । वंशशाखादिनिमित्तं सौपिरः ॥ बन्धो द्विविधो वैश्वसिकः प्रायोगिकश्च ॥ पुरुषप्रयोगानपेक्षो वैश्वसिकः । तद्यथा—स्निग्धरूक्षत्वगुणनिमित्तो विद्युदुल्काजलधाराग्नीन्द्रधनुरादिविषयः ॥ पुरुषप्रयोगनिमित्तं प्रायोगिकः, अजीवविषयो जीवाजीवविषयश्चेति द्विधा भिन्नः । तत्राजीवविषयो जतुकाष्ठादिलक्षणः । जीवाजीवविषयः कर्मनोकर्मबन्धः ॥ सौक्ष्म्यं द्विविधं, अन्त्यमापेक्षिकं च ॥ तत्रान्त्यपरमाणुनाम् । आपेक्षिकं विल्वामकवदरादीनाम् ॥ स्थौल्यमपि द्विविधं, अन्त्यमापेक्षिकं चेति ॥ तत्रान्त्यं जगद्व्यापिनि महास्कन्धे । आपेक्षिकं वदरामलकविल्वतालादिषु ॥ संस्थानमाकृतिः । तद्द्विविधं, इत्थलक्षणमनित्यलक्षणं चेति ॥ वृत्तत्र्यस्रचतुरस्रायतपरिमण्डलादीनामित्यलक्षणम् । ततोऽन्यन्मेघादीनां संस्थानमनेकविधमित्यमिदमिति निरूपणाभावादनित्यलक्षणम् ॥ भेदाः षोढा, उत्करचूर्णखण्डचूर्णिकाप्रतराणुचटनविकल्पात् ॥ तत्रोत्करः काष्ठादीनां करपत्रादिभिरुत्करणम् । चूर्णो यवगोधूमादीनां, सक्तुकखिकादिः । खण्डो घटादीनां कपालशर्करादिः । चूर्णिका माषमुद्गादीनाम् । प्रतरोऽभ्रपटलादीनाम् । अणुचटनं सन्तप्तायः, पिण्डादिषु अयोघनादिभिरभिह-

न्यमानेषु स्फुलिङ्गनिर्गम ॥ तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारणं प्रकाशवि-
रोधि ॥ छाया प्रकाशावरणनिमित्ता । सा द्वेषा, वर्णादिविकारपरि-
णता प्रतिबिम्बमात्रात्मिका चेति ॥ आतपः आदित्यादिनिमित्त-
उष्णप्रकाशलक्षणं ॥ एद्योतश्चन्द्रमणिवद्योतादिप्रभव प्रकाशः ॥ त-
एते शब्दादयः पुद्गलद्रव्यविकारास्त एषा सन्तीति शब्दबन्धसौक्ष्म्य-
स्थौत्यसंस्थानभेदतमश्छायाऽऽतपोद्योतवन्तः पुद्गला इत्यभिसम्ब-
ध्यते ॥ चशब्देन नोदनाभिघातादयः पुद्गलपरिणामा आगमे प्रसिद्धा
समुच्चियन्ते ॥

उक्तानां पुद्गलानां भेदप्रशंनार्थमाह—

अणवः स्कन्धाश्च ॥ २५ ॥

प्रदेशमात्रभाविस्पर्शाद्विपर्यायप्रसवसामर्थ्येनाण्यन्ते शब्दयन्त
इत्यणवः ॥ सौक्ष्म्यादात्मादयः आत्ममध्या आत्मान्ताश्च ॥ उक्त-
च—“अत्तादिद्यत्तमज्जं अत्तत्तं रोव इदिये गेज्जम् । जह्वं अवि-
भागी तं परमाणुं विआणोहि” ॥ १ ॥ स्थूलभावेन ग्रहणनिक्षेपणा-
दिव्यापारस्कन्धनात्स्कन्धा इति सञ्ज्ञायन्ते ॥ रूढौ क्रिया कचित्सती
उपलक्षणत्वेनाश्रीयते इति ग्रहणादिव्यापारायोग्येष्वपि द्वयणुकादिषु
स्कन्धाख्या प्रवर्तते ॥

तत्र स्कन्धानां तावदुत्पत्तिहेतुप्रतिपादनार्थमुच्यते—

भेदसङ्घातेभ्य उत्पद्यन्ते ॥ २६ ॥

संघातानां द्वितीयनिमित्तवशाद्विदारणं भेदः । पृथग्भूतानामेक-
त्वार्षात्तः संघातः ॥ ननु च द्वित्वाद्द्विवचनेन भवितव्यम् ॥ बहुवच-

ननिर्देशस्तृतीयसंग्रहार्थः । भेदात्संघाताद्भेदसंघाताभ्यां च उत्पद्यन्ते इति ॥ तद्यथा—द्वयोः परमाण्वोः संघाताद्द्विप्रदेशः स्कन्ध उत्पद्यते । द्विप्रदेशस्याणोश्च त्रयाणां वा अणूनां संघातात्त्रिप्रदेशः । द्वयोर्द्विप्रदेशयोस्त्रिप्रदेशस्याणोश्चतुर्णां वा अणूनां संघाताच्चतुःप्रदेशः । एव संख्येयासंख्येयानन्तानामनन्तानन्तानां च संघातात्तावत्प्रदेशाः । एषामेव भेदान्तावद्द्विप्रदेशपर्यन्ताः स्कन्धा उत्पद्यन्ते ॥ एवं भेदसंघाताभ्यामेकसमयिक्राभ्यां द्विप्रदेशादयः स्कन्धा उत्पद्यन्ते । अन्यतो भेदेनान्यस्य संघातेनेति ॥ एवं स्कन्धानामुत्पत्तिहेतुरुक्तः ॥
अणोरुत्पत्तिहेतुप्रदर्शनार्थमाह—

भेदादणुः ॥ २७ ॥

सिद्धे विधिरारभ्यमाणो नियमार्थो भवति । अणोरुत्पत्तिभेदादेव, न संघातान्नापि भेदसंघाताभ्यामिति ॥

आह संघातादेव स्कन्धानामात्मलाभे सिद्धे भेदग्रहणमनर्थकमिति ॥ तद्ग्रहणप्रयोजनप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते—

भेदसंघाताभ्यां चान्नुषः ॥ २८ ॥

अनन्तानन्तपरमाणुसमुदयनिष्पाद्योऽपि कश्चिच्चान्नुषः कश्चिद्वान्नुषः ॥ तत्र योऽवान्नुषः स कथं चान्नुषो भवतीति चेदुच्यते । भेदसंघाताभ्यां चान्नुषः । न भेदादिति ॥ का तत्रोपपत्तिरिति चेत्—
ब्रूमः । सूक्ष्मपरिणामस्य स्कन्धस्य भेदे सौक्ष्म्यापरित्यागादवान्नुषपत्वमेव । सौक्ष्म्यपरिणाम पुनरपरः सत्यपि तद्भेदेऽन्यसंघातान्तरसंयोगात्सौक्ष्म्यपरिणामोपरमे स्थौल्योत्पत्तौ चान्नुषो भवति ॥

आह धर्मादीनां द्रव्याणां विशेषलक्षणान्युक्तानि, सामान्यलक्षणं नोक्तं, तद्वक्तव्यम् ॥ उच्यते—

सत् द्रव्यलक्षणम् ॥ २६ ॥

यत्सत्तद्द्रव्यमित्यर्थः ॥

यद्येवं तदेव तावद्वक्तव्यं किं सत् ? इत्यत आह—

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ॥ ३० ॥

चेतनस्याचेतनस्य वा द्रव्यस्य स्वा जातिमजहत उभयनिमित्तवशाद्भावान्तरावाप्तिरुत्पादनमुत्पादः । मृत्पिण्डस्य घटपर्यायवत् ॥ तथा पूर्वभावविगमनं व्ययः । यथा घटोत्पत्तौ पिण्डाकृते ॥ अनादिपारिणामिकस्वभावेन व्ययोदयाभावात् ध्रुवति स्थिरीभवतीति ध्रुवः । ध्रुवस्य भावः कर्म वा ध्रौव्यम् । यथा मृत्पिण्डघटाद्यवस्थासु मृदाद्यन्वयः ॥ तैरुत्पादव्ययध्रौव्यैर्युक्तं सदिति ॥ उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् उत्पादव्ययध्रौव्यात्मकमिति यावत् । एतदुक्तं भवति— उत्पादादीनि त्रीणि द्रव्यस्य लक्षणानि । द्रव्यं लक्ष्यम् । तत्पर्यायार्थिकनयापेक्षया परस्परतो द्रव्याच्चार्थान्तरभावः ॥ द्रव्यार्थिकनयापेक्षया व्यतिरेकेणानुपलब्धेरनर्थान्तरभाव इति लक्ष्यलक्षणभावसिद्धिः ॥

आह नित्यावस्थितान्यरूपाणीत्युक्तं तत्र न ज्ञायते किं नित्यमित्यत आह—

तद्भावाव्ययं नित्यम् ॥ ३१ ॥

तद्भाव इत्युच्यते । कस्तद्भावः ? । प्रत्यभिज्ञानहेतुता । तदेवेद-

मिति स्मरणं प्रत्यभिज्ञानम् । तदकस्मान्न भवतीति योऽस्य हेतुः स तद्भावः । तस्य भावस्तद्भावः ॥ येनात्मना प्राग्दृष्टं वस्तु तेनैवात्मना पुनरपि भावात्तदेवैदमिति प्रत्यभिज्ञायते । यद्यत्यन्तविरोधोऽभिनवप्रादुर्भावमात्रमेव वा स्यात्ततः स्मरणानुपपत्तिः । तदधीनो लोकसंन्यवहारो विरुद्धयते । ततस्तद्भावेनाव्ययं नित्यमिति निश्चीयते ॥ तत् कथञ्चिद्धेदितव्यम् । सर्वथानित्यत्वे अन्यथाभावाभावात्संसारतन्निवृत्तिकारणप्रक्रियाविरोधः स्यात् ॥

ननु इदमेव विरुद्धं तदेव नित्यं तदेवानित्यमिति । यदि नित्यं व्ययोदयाभावादनित्यताव्याघातः । अथानित्यत्वमेव स्थित्यभावादनित्यताव्याघात इति ॥ नैतद्विरुद्धम् ॥ कुतः ?—

अर्पितानर्पितसिद्धेः ॥ ३२ ॥

अनेकान्तात्मकस्य वस्तुनः प्रयोजनवशाद्यस्यकस्यचिद्धर्मस्य विवक्षया प्रापितं प्राधान्यमर्पितमुपनीतमिति यावत् । तद्विपरीतमनर्पितम् । प्रयोजनाभावात् ॥ सतोऽप्यविवक्षा भवतीत्युपसर्जनीभूतमनर्पितमित्युच्यते । अर्पितं चगनर्पितं चार्पितानर्पिते । ताभ्यां सिद्धेरर्पितानर्पितसिद्धेर्नास्ति विरोधः ॥ तद्यथा—एकस्य देवदत्तस्य पिता पुत्रो भ्राता माता भारिनेय इत्येवमादयः सम्बन्धा जनकत्वजन्वत्वादिनिमित्ता न विरुध्यन्ते । अर्पणाभेदात् ॥ पुत्रापेक्षया पिता, पित्रपेक्षया पुत्र इत्येवमादिः । तथा द्रव्यमपि सामान्यार्पणया नित्यं, विशेषार्पणयाऽनित्यमिति नास्ति विरोधः ॥ तौ च सामान्यविशेषौ कथञ्चित् भेदाभेदाभ्यां व्यवहारहेतु भवतः ॥

अत्रोह—किं संघात. संयोगादेव द्वयगुणोदितलक्षणो भवति, उत कश्चिद्विशेषोऽवप्रियत इति ? । उच्यते—सति संयोगे बन्धादेक-त्वंपरिणामात्मकात्संघातो निष्पद्यते ॥ यद्येवमिदमुच्यतां, कुतोऽनु खलु पुद्गलजात्यपरित्यागे सति भवति केषांचिद्वन्धोऽन्येषां च नेति । उच्यते—

स्निग्धरूक्षत्वाद्बन्धः ॥ ३३ ॥

बाह्याभ्यन्तरकारणवशात् स्नेहपर्यायाविर्भावात् स्निह्यतेऽस्मिन्निति स्निग्ध. । तथा रूक्षणाद्रूक्ष. । स्निग्धश्च रूक्षश्च स्निग्धरूक्षौ तयो-र्भाव. स्निग्धरूक्षत्वं. । स्निग्धत्वं चिक्लृणुगुणलक्षण पर्याय । तद्विपरीतपरिणामो रूक्षत्व ॥ स्निग्धरूक्षत्वादिति हेतुनिर्देश । तत्कृतो बन्धो द्वयगुणोदितपरिणाम. द्वयोः स्निग्धरूक्षयोरणवो. पर-स्परश्लेषलक्षणे बन्धे सति द्वयगुणस्कन्धो भवति ॥ एव सख्येयास-ख्येयानन्तप्रदेश स्कन्धो योज्य । तत्र स्नेहगुणं एकद्वित्रिचतु सख्येयासख्येयानन्तविकल्प ॥ तथा रूक्षगुणोऽपि । तद्गुणां परमा-णाव सन्ति । यथा तोयाजागोमहिष्युष्ट्रीक्षीरघृतेषु स्नेहगुण. प्रकर्षा-प्रकर्षेण प्रवर्तते । पांशुकणिकाशर्करादिषु च रूक्षगुणो दृष्ट. । तथा परमाणुष्वपि स्निग्धरूक्षगुणयोर्वृत्ति प्रकर्षाप्रकर्षेण अनुमीयते ॥

स्निग्धरूक्षत्वगुणनिमित्ते बन्धे अविशेषेण प्रसक्तं अनिष्टगुण-निवृत्त्यर्थमाह—

न जघन्यगुणानाम् ॥ ३४ ॥

जघन्यो निकृष्ट गुणो भाग. । जघन्यो गुणो येषां ते जघन्य-

गुणाः । तेषां जघन्यगुणाना नास्ति बन्धः । तद्यथा—एकगुणस्निग्धस्यैकगुणस्निग्धेन । द्वयादिसंख्येयासंख्येयानन्तगुणस्निग्धेन च नास्ति बन्धः । तस्यैकैकगुणस्निग्धस्य एकगुणरूक्षेण द्वयादिसंख्येयासंख्येयानन्तगुणरूक्षेण वा नास्ति बन्धः । तथा एकगुणरूक्षस्यापि योज्यमिति ॥

एतौ जघन्यगुणस्निग्धरूक्षौ वर्जयित्वा अन्येषां स्निग्धानां रूक्षाणां च परस्परेण बन्धो भवतीत्यविशेषेण प्रसङ्गे तत्रापि प्रतिषेधविषयव्यापनार्थमाह—

गुणसाम्ये सदृशानाम् ॥ ३५ ॥

सदृशग्रहणं तुल्यजातीयसंप्रत्ययार्थं । गुणसाम्यग्रहणं तुल्यभागसंप्रत्ययार्थम् ॥ — एतदुक्तं भवति—द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणरूक्षैः त्रिगुणस्निग्धानां त्रिगुणरूक्षैः द्विगुणस्निग्धानां द्विगुणस्निग्धैः द्विगुणरूक्षाणां द्विगुणरूक्षैश्चेत्येवमादिषु नास्ति बन्ध इति ॥ यद्येवं सदृशग्रहणं किमर्थं ? गुणवैषम्ये सदृशानामपि बंधप्रतिपत्त्यर्थं सदृशग्रहणं क्रियते ॥

अतो विषमगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानां च अन्वयमेव बन्धप्रसक्तौ विशिष्टार्थसंप्रत्ययार्थमिदमुच्यते—

द्वयधिक्रादिगुणानां तु ॥ ३६ ॥

द्वाभ्यां गुणाभ्यामधिको द्वयधिकः । कः पुनरसौ ? चतुर्गुणः । आदिशब्दप्रकारार्थः । कः पुनरसौ प्रकारः ? द्वयधिकता । तेन

पञ्चगुणादीनां सम्प्रत्ययो न भवति, तेन द्वयधिकाविगुणानां तुल्यजातीयानामतुल्यजातीयानां च बन्ध उक्तो भवति । नेतरेषाम् ॥ तद्यथा—द्विगुणस्निग्धस्य परमाणोरेकगुणस्निग्धेन द्विगुणस्निग्धेन त्रिगुणस्निग्धेन वा नास्ति बन्धः ॥ चतुर्गुणस्निग्धेन पुनरस्ति बन्धः ॥ तस्यैव पुनर्द्विगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन षट्सप्ताष्टसख्येयासंख्येयानन्तगुणस्निग्धेन वा बन्धो नास्ति । एवं त्रिगुणस्निग्धस्य पञ्चगुणस्निग्धेन बन्धोऽस्ति ॥ शेषैः पूर्वोत्तरैर्न भवति ॥ चतुर्गुणस्निग्धस्य षड्गुणस्निग्धेनास्ति बन्धः । शेषैः पूर्वोत्तरैर्नास्ति । एव शेषेष्वपि योज्यः ॥ तथा—द्विगुणरूक्षस्य एकद्वित्रिगुणरूक्षैर्नास्ति बन्धः । चतुर्गुणरूक्षेण त्वस्ति बन्धः ॥ तस्यैव द्विगुणरूक्षस्य पञ्चगुणरूक्षादिभिरुत्तरैर्नास्ति बन्धः ॥ एवं त्रिगुणरूक्षादीनामपि द्विगुणांश्चकैर्बन्धो योज्यः ॥ एवं भिन्नजातीयेष्वपि योज्यः ॥

किमर्थमधिकगुणविषयो बन्धो व्याख्यातः न समगुणविषय इत्यत आह—

बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ ॥ ३७ ॥

अधिकारान् गुणशब्दः सम्बध्यते । अधिकगुणावधिकाविति भावान्तरापादनं परिणामकत्वं क्लिन्नगुडवत् ॥ यथा क्लिन्नो गुडोऽधिकमधुररसः परीतानां रेणवादीनां स्वगुणोत्पादनात् परिणामकः । तथाऽन्योऽप्यधिकगुणः अल्पीयसः परिणामक इति कृत्वा द्विगुणोद्विस्निग्धरूक्षस्य चतुर्गुणादिस्निग्धरूक्षः परिणामको भवति । ततः पूर्वोक्तावस्थाप्रचयवन्पूर्वकं तार्तीयिकमवस्थान्तरं प्रादुर्भवतीत्येकत्व-

मुपपद्यते ॥ इतरथा हि शुक्लकृष्णतनुवत् संयोगे सत्यप्यपरिणामक-
त्वात्सर्वं विधिकरूपेणैवावतिष्ठेत ॥

उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सदिति द्रव्यलक्षणमुक्तं पुनरपरेण
प्रकारेण द्रव्यलक्षणप्रतिपादनार्थमाह—

गुणपर्यायवत् द्रव्यम् ॥ ३८ ॥

गुणाश्च पर्यायाश्च गुणपर्याया. तेऽस्य संतीति गुणपर्यायवद्द्र-
व्यम् ॥ अत्र मतोरूपत्तावुक्त एव समाधिः । कथंचित् भेदोपपत्ते
रिति ॥ के गुणाः के पर्याया. ? ॥ अन्वयिनो गुणा व्यतिरेकिण
पर्याया. । उभयरूपेतं द्रव्यमिति ॥ उक्तं च-गुण इदि द्रव्यविहाणं
द्रव्यविकारो हि पञ्जवो भणितो । तेहि अणूणं द्रव्यं अजुदपसिद्धं
हवे णिचम ॥ १ ॥ इति ॥ एतदुक्तं भवति-द्रव्यं द्रव्यांतराद्येन
विशिष्यते स गुणः । तेन हि तद्द्रव्यं विधीयते । असति तस्मिन्
द्रव्यसंकरप्रसंगः स्यात् ॥ तद्यथा-जीवः पुद्गलादिभ्यो ज्ञानादिभिर्गु-
णैर्विशिष्यते पुद्गलादयश्च रूपादिभिः । ततश्चाविशेषे संकरः स्यात् ॥
ततः सामान्यापेक्षया अन्वयिनो ज्ञानादयो जीवस्य गुणाः । पुद्गला-
दीनां च रूपादयः ॥ तेषां विकारा विशेषात्मनाभिद्यमानाः पर्यायाः ॥
घटज्ञानं पटज्ञानं क्रोधो मानो गंधो वर्णस्तीव्रो मंद इत्येवमादयः ।
तेभ्योऽन्यत्वं कथंचिदापद्यमान समुदायो द्रव्यव्यपदेशमाक् ॥ यदि
हि सर्वथा समुदायोऽनर्थांतरभूत एव स्यात् सर्वाभावः स्यात् । तद्यथा-
परस्परविलक्षणानां समुदाये सति एकानर्थांतरभावात् समुदायस्य
सर्वाभावः परस्परतोऽर्थांतरभूतत्वात् ॥ यदिदं रूपं तस्मादर्थांतरभूता
रसादयः । ततः समुदायोऽनर्थांतरभूतः ॥ यश्च रसादिभ्योऽर्थांतरभू-

ताद्रूपादनर्थातरभूत. समुदायः स कथं रसादिभ्योऽर्थातरभूतो न भवेत् । ततश्च रूपमात्रं समुदायः प्रसक्तः ॥ नचैकं रूपं समुदायो भवितुमर्हति । ततः समुदायाभावः । समुदायाभावाच्च तदनर्थातरभूतानां समुदायिनामप्यभाव इति सर्वाभावः । एवं रसादिष्वपि योज्यम् ॥ तस्मात्समुदायमिच्छता कथंचिदर्थोतरभावोऽपि तन्न ॥

उक्तानां द्रव्याणां लक्षणनिर्देशान्तद्विषय एव द्रव्याध्यवसाये प्रसक्ते अनुक्तद्रव्यसंसूचनार्थमिदमाह—

कालश्च ॥ ३६ ॥

किम् ? द्रव्यमिति वाक्यशेषः ॥ कुतः ? तल्लक्षणोपेतत्वात् ॥ द्विविधं लक्षणमुक्तम् । उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् गुणपर्यायवद्द्रव्यमिति च ॥ तदुभयं लक्षणं कालस्य विद्यते । तद्यथा—ध्रौव्यं तावत्कालस्य स्वप्रत्ययं स्वभावव्यवस्थानात् ॥ व्ययोदयौ परप्रत्ययौ । अगुरुलघुगुणवृद्धिहान्यपेक्षया स्वप्रत्ययौ च ॥ तथा गुणा अपि कालस्य साधारणासाधारणरूपा सन्ति ॥ तत्रासाधारणो वर्तनाहेतुत्वं, साधारणश्चाचेतनत्वामूर्तेत्वसूक्ष्मत्वागुरुलघुत्वादयः ॥ पर्यायाश्च व्ययोत्पादलक्षणा योज्याः । तस्माद् द्विप्रकारलक्षणोपेतत्वादाकाशादिवत्कालस्य द्रव्यत्वसिद्धम् ॥ तस्यास्ति त्वलिङ्गं धर्मादिवद्द्विधाख्यातवर्तनालक्षणं काल इति । अनेकद्रव्यत्वे सति किमस्य प्रमाणं ? । लोकाकाशस्य यावन्तः प्रदेशास्तावन्तं कालाणवो निष्क्रिया एकैकाकाशप्रदेशे एकैकवृत्त्या लोके व्याप्य व्यवस्थिताः ॥

वर्तनालक्षणस्य मुख्यस्य कालस्य प्रमाणमुक्तम् । परिणामादिगम्यस्य व्यवहारकालस्य किं प्रमाणमित्यत इदमुच्यते—

सोऽनन्तसमयः ॥ ४० ॥

साम्प्रतिकस्यैकसमयिकत्वेऽपि श्रतीता अनागताश्च समय
अनन्ता इति कृत्वा अनन्तसमय इत्युच्यते ॥ अथवा मुख्यस्यैव
कालस्य प्रमाणावधारणार्थमिदमुच्यते ॥ अनन्तपर्यायवर्तनाहेतुत्वा-
देकोऽपि कालागुरनन्त इत्युपचर्यते । समयः पुनः परमनिरुद्ध-
कालाशास्तत्प्रचयविशेष आवलिकादिरवगन्तव्यः ॥

आह गुणपर्यायवद्द्रव्यमित्युक्तं तत्र के गुणा इत्यत्रोच्यते—

द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४१ ॥

द्रव्यमाश्रयो येषां ते द्रव्याश्रयाः । निष्कान्ता गुरोभ्यो निर्गुणा ।
एवमुभयलक्षणोपेता गुणा इति ॥ निर्गुणा इति विशेषणं द्वयगुणा-
दिनिवृत्त्यर्थम् ॥ तान्यपि हि कारणभूतपरमाणुद्रव्याश्रयाणि गुण-
वन्ति तु तस्मान्निर्गुणा इति विशेषणात्तानि निवर्तितानि भवन्ति ॥
ननु पर्याया अपि घटसंस्थानादयो द्रव्याश्रया निर्गुणाश्च तेषामपि
गुणत्वं प्राप्नोति ॥ द्रव्याश्रया इति वचनान्नित्यं द्रव्यमाश्रित्य वर्तन्ते
गुणा इति विशेषणत्वात्पर्यायाश्च निवर्तिता भवन्ति । ते हि कादा-
चित्का इति ॥

असकृत्परिणामशब्द उक्तः । तस्य कोऽर्थः इति प्रश्ने उत्तरमाह—

तद्भावः परिणामः ॥ ४२ ॥

अथवा गुणा द्रव्यादर्थान्तरभूता इति केषाञ्चिद्दर्शनं तर्हि
भवतोऽभिमतं नेत्याह—यद्यपि कथञ्चिद्द्वयपदेशादिभेदहेतुत्वापेक्षया

द्रव्यादन्ये, तथापि तदव्यतिरेकान्तत्परिणामाच्च नान्ये ॥ यद्येवं स
सुखता कः परिणाम इति तन्निश्चयार्थमिदमुच्यते— धर्मादीनि
द्रव्याणि येनात्मना भवन्ति तद्भाव. तत्त्वं परिणाम इति व्याख्यायते ॥
स द्विविधोऽनादिरादिमांश्च । तत्रानादिधर्मादीनां गत्युपग्रहादि.
सामान्यापेक्षया । स एवादिमांश्च भवति विशेषापेक्षया ॥

॥ इति पंचमोऽध्यायः ॥

अथ षष्ठोऽध्यायः

अथाजीवपदार्थो व्याख्यात. इदानीं तदनन्तरोद्देशभागास्रवप-
दार्थो व्याख्येय इति । ततस्तदसिद्धार्थमिदमुच्यते—

कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥ १ ॥

कायादय. शब्दा व्याख्यातार्था । कर्म क्रिया इत्यनर्थतरम् ॥
कायवाङ्मनसां कर्मकायवाङ्मन कर्म, योग इत्याख्यायते ॥ आत्मप्रदे-
शपरिस्पन्दो योग. । स निमित्तभेदात्त्रिधा भिद्यते ॥ काययोगो
वाग्योगो मनोयोग इति ॥

योऽयं योगशब्दाभिधेय. ससारिण. पुरुषस्य—

स आस्रवः ॥ २ ॥

यथा सरस्सलिलावाहिद्वारं, तदाऽस्रवकारणत्वात् आस्रव इत्या-
ख्यायते ।

साम्परायिकैर्यापथे । तयोः साम्परायिकैर्यापथयो ॥ यथासंख्यामभिसम्बन्धः ॥ सकषायस्यात्मनो मिथ्यादृष्टेः साम्परायिकस्य कर्मण आस्रवो भवति ॥ अकषायस्य उपशान्तकषायादेः ईर्थापथस्य कर्मण आस्रवो भवति ॥

आदावुद्दिष्टस्यास्रवस्य भेदप्रतिपादनार्थमाह—

इन्द्रियकषायात्रतक्रियाः पंचचतुःपंचपंचविंशति-

सङ्ख्याः पूर्वस्य भेदाः ॥ ५ ॥

अत्र इन्द्रियादीनां पंचादिभिर्यथासख्यमभिसंबन्धो वेदितव्यः ॥ ईन्द्रियाणि पंच । चत्वारः कषायाः । पंचात्रतानि । पंचविंशतिक्रिया इति ॥ तत्र पंचेन्द्रियाणि स्पर्शनादीन्युक्तानि ॥ चत्वारः कषायाः क्रोधादयः ॥ पंचात्रतानि प्राणव्यपरोपणादीनि वक्ष्यन्ते ॥ (पञ्चविंशतिक्रियाश्चप्रन्थान्तराज्ज्ञेया) एतानीन्द्रियादीनि कार्यकारणभेदाद्भेदमापद्यमानानि साम्परायिकस्य कर्मण आस्रवद्वाराणि भवन्ति ॥

अत्राह योगत्रयस्य सर्वात्मकाद्येत्वात्सर्वेषां ससारिणा साधारणस्य ततो बन्धफलानुभवनम्प्रत्यविशेष इत्यत्रोच्यते । नैतदेवम् । चेदुच्यते—

तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातभावाधिकरणवीर्य-

विशेषेभ्यस्तद्विशेषः ॥ ६ ॥

बाह्याभ्यन्तरहेतूदीरणवशादुद्विक्तं परिणामस्तत्रः । तद्विपरीतो मन्दः । अयं प्राणी हन्तव्य इति ज्ञात्वा प्रवृत्तिर्ज्ञातमित्युच्यते ।

मदात्प्रमाणाद्वाऽनवद्युय प्रवृत्तिरज्ञातम् । अधिक्रियन्तेऽस्मिन्नर्था
इत्यधिकरणं इत्यगिन्यर्थ । इत्यस्य स्वशक्तिविशेषो नीर्यम् । भाव-
शब्दः प्रत्येक परिमगाप्यते-तीव्रभावः, गन्धभाव इत्यादि । एतेभ्य
स्तस्यान्नयस्य विशेषो भवति कारणभेदादि अर्थभेद इति ॥

अत्राह अधिकरणमित्युक्तं, तत्स्वरूपमनिर्ज्ञानमतस्तदृच्यतामिति ।
तत्र भेदप्रतिपादनद्वारेणाधिकरणस्वरूपनिर्णयार्थमाह -

अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥

इतलजाणा जीवाजीवा ॥ चद्व्युत्तलभाणा. पुनर्थचनं किम-
र्थम् । अधिकरणप्रिणेषज्ञापनार्थं पुनर्थचनम् ॥ जीवाजीवा अधिकरणं
इत्यय प्रिणेशो ज्ञापयितव्य इत्यर्थः ॥ क पुनरमौ ? िसागुपकार-
गुभाव इति ॥

तत्र जीवाधिकरणभेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

आद्यं संरम्भममारम्भारम्भयोगकुनकारितानु-

मतकपायविशेषैस्त्रिस्त्रिस्त्रिश्चतुश्चैकशः ॥ ८ ॥

प्राणव्यपरोपणाद्विषु प्रमाद्वत्त' प्रयत्नावेश संरम्भः । साधन-
ममभ्यामीकरणं समारम्भः । प्रक्रम आरम्भः । योगशब्दो व्याख्या-
तार्थः । कृतवचनं स्यातन्व्यप्रतिपत्त्यर्थम् । कारिताभिधानं परप्रयोगा-
पेक्षम् । अनुमतशब्द' प्रयोजकस्य मानसपरिणामप्रदर्शनार्थः ।
अभिहितलक्षणा कपाया क्रोधादय । विशिष्यतेऽर्थान्तरादिति

विशेष । स प्रत्येकमभिसम्बध्यते- संरम्भविशेष. समारम्भविशेष
इत्यादि ॥ आद्यं जीवाधिकरणं एतैर्विशेषैर्भिद्यत इति वाक्यशेष ॥

परस्याजीवस्याधिकरणस्य भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

निर्वर्तनानिच्छेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुर्द्विभेदाः परम् ॥ ९ ॥

निर्वर्त्यत इति निर्वर्तना निष्पादना । निक्षिप्यत इति निच्छेप
स्थापना । संयुज्यते इति संयोग मिश्रीकृतं । निसृज्यत इति निसर्गः
प्रवर्तनम् ॥ एते द्वयादिभिर्यथाक्रममभिसम्बध्यन्ते-निर्वर्तना द्विभेदा ।
निच्छेपश्चतुर्भेदः । संयोगो द्विभेदः । निसर्गस्त्रिभेदः इति ॥ त एत
भेदा अजीवाधिकरणस्य वेदितव्याः ॥

इदानीं कर्मविशेषास्त्रयभेदो वक्तव्यः । तस्मिन् वक्तव्ये
आद्ययोर्ज्ञानदर्शनावरणयोरास्त्रयभेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

तत्प्रदोषनिह्वयमात्सर्यान्तरायासाद-

नोपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ॥ १० ॥

तत्त्वज्ञानस्य मोक्षसाधनस्य कीर्तने कृते कस्यचिदनभिव्याहरत
अन्त पैशुन्यपरिणाम प्रदोष । कुतश्चित्कारणान्नास्ति न वेद्मित्यादि
ज्ञानस्य व्यपलपनं निह्वयः । कुतश्चित्कारणाद्भावितमपि विज्ञानं
दानार्हमपि यतो न ढीयते तन्मात्सर्यम् । ज्ञानव्यवच्छेदकरणमन्त-
राद्य । कायेन वाचा च परप्रकाश्यज्ञानस्य वर्जनमासादनम् । प्रशस्त-
ज्ञानदूषणमुपघात । आसादनमेवेति चेत्-सतो ज्ञानस्य विनयप्रदा-
नादिगुणकीर्तनाननुष्ठानमासादनम् । उपघातस्तु ज्ञानमज्ञानमेवेति

ज्ञाननाशाभिप्राय इत्यनयोरेवं भेदः ॥ तच्छब्देन ज्ञानदर्शनयो-
 प्रतिनिर्देशः जिज्ञेने । कथं पुनरप्रकृतयोरनिर्दिष्टयोस्तच्छब्देन परामर्श-
 क्तुं नक्त्य ? प्रश्नापेक्षया ॥ ज्ञानदर्शनापरणयोः क आत्मव इति
 प्रश्ने कृते तदपेक्षया तच्छब्दो ज्ञानदर्शने प्रतिनिर्दिशति ॥ एतेन
 ज्ञानदर्शनञ्च तन्नाशनेषु च प्रक्षेपादयो ज्ञेय्याः तन्निमित्तत्वात् ॥
 त एने ज्ञानदर्शनापरणयोरान्वयहेतुः ॥ एककारणसाध्यस्य कार्य-
 स्वान्नेष्ट्य दर्शनान् नुल्लेख्येऽपि प्रक्षेपादौ ज्ञानदर्शनापरणान्वयमिति ॥
 अथवा- विषयभेदात्तदभेदः ॥ ज्ञानविषया प्रक्षेपादयो ज्ञानापर-
 णस्य । दर्शनविषया प्रक्षेपादयो दर्शनापरणस्येति ॥

यथाऽनयो परमप्रकृतयोरान्वयभेदात्तन्ना-
 यथाऽनयो परमप्रकृतयोरान्वयभेदात्तन्ना-

दुःखशोकनापाकन्दनप्रथपदिदेवनान्यात्मपरो-

भयम्यान्यमद्वेषस्य ॥ ११ ॥

पीडालक्षण परिणामो दुःखम् । अनुप्रादयस्तन्मन्वविच्छेदे
 यस्त्वव्ययिनेषः शोकः । परिणामादिनिमित्ताः प्रकृतान्तकरणस्य तीघा-
 नुरायन्ताप । परितापनाताश्रुपातप्रचुरविप्रलापादिभिर्व्यक्तकन्दनमात्र-
 न्दनम् । आयुरिन्द्रियजनप्राणवियोगकरणं च । मक्लेशपरिणामात्र-
 लन्वर्तनं गुणस्मारणानुकीर्तनत्रयेकं स्वपरानुप्रहाभिलाषविषयमनुकम्पा-
 प्रचुरं रोदनं परिदेवनम् ॥ एतानि सर्वाण्यसद्वेशात्मवकारणानि
 वेदितव्यानि ॥ अत्र ज्ञोशते- यदि तु यादीन्यात्मपरोभयस्थान्यमद्वे-
 द्याश्रवनिमित्तानि, किमर्थमार्हतेः केशजुह्वनानशनातपस्थानादीनि
 दुःखनिमित्तान्यास्थीयन्ते परेषु च प्रतिपाद्यन्ते इति ॥ नैष दोषः-

अन्तरङ्गक्रोधाद्यावेशपूर्वकाणि दुःखादीन्यसद्वेद्यास्रवनिमित्तानीति विशेष्योक्तत्वात् ॥ यथा कस्यचिद्विपन्नं परमकरुणाशयस्य नि शल्यस्य संयतस्योपरि गण्डं पाटयतो दुःखहेतुत्वे सत्यपि न पापबन्धो बाह्यनिमित्तमात्रादेव भवति । एवं संसारविषयमहादुःखादुद्विग्नस्य भिक्षोस्तन्निवृत्त्युपाय प्रति समाहितमनस्कस्य शास्त्रविहिते कर्मणि प्रवर्तमानस्य संक्लेशपरिणामाभावात् दुःखनिमित्तत्वे सत्यपि न पापबन्धः ॥

उक्ता असद्वेद्यास्रवहेतव सद्वेद्यस्य पुन क इत्यत्रोच्यते—

भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः चान्तिः

शौचमिति सद्वेद्यस्य ॥ १२ ॥

तासु तासु गतिषु कर्मोदयवशाद्भवन्तीति भूतानि प्राणिन इत्यर्थः । व्रतान्यर्हिसादीनि वक्ष्यन्ते, तद्वन्तो व्रतिन ॥ ते द्विविधाः । अगारम्प्रतिनिवृत्तौत्सुक्याः संयताः, गृहिणश्च संयतासंयताः । अनुग्रहार्दीकृतचेतसः परपीडामात्मस्थामिव कुर्वन्तोऽनुकम्पनमनुकम्पा । भूतेषु व्रतिषु चानुकम्पा भूतव्रत्यनुकम्पा । परानुग्रहबुद्ध्या स्वस्यातिसर्जनं दानम् । संसारकारणनिवृत्तिम्प्रत्यागूर्णो अक्षीणाशयः सराग इत्युच्यते । प्राणीन्द्रियेष्वशुभप्रवृत्तौर्विरतिः संयमः । सरागस्य संयमः सरागो वा संयमः सरागसंयमः । आदिशब्देन संयमासंयमाकामनिर्जराबालतपोऽनुरोधः । योगः समाधिः सम्यक्प्रणिधानमित्यर्थः ॥ भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादीनां योगः भूतव्रत्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः । क्रोधादिनिवृत्तिः चान्तिः । लोभप्रकाराणामुपरमः शौचम् ॥ इतिशब्दः प्रकारार्थः । के पुनस्ते प्रकाराः ? ।

परभयोत्पादनादिर्भयवेदनीयस्य । कुशलक्रियाचारजुगुप्सादिर्जुगुप्सा-
वेदनीयस्य । अलीकामिधायितातिसन्धानपरत्वं पररन्ध्रापेक्षित्वप्रवृद्ध-
रागादि'स्त्रीवेदनीयस्य । स्तोकक्रोधानुत्सुकत्वस्वदारसन्तोषादि.पुंवे
दनीयस्य । प्रचुरकपायगुह्येन्द्रियव्यपरोपणपराङ्गनास्कन्दादिर्नपुंसक-
वेदनीयस्य ॥

निर्दिष्टो मोहनीयस्यास्रवभेदः । इदानीं तदनन्तरनिर्दिष्टस्यायुषः
कारणप्रदर्शनार्थमिदमुच्यते—

बह्वारम्भपरिग्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥

आरम्भ. प्राणिपीडाहेतुव्यापार. । ममेदं बुद्धिलक्षण. परिग्रहः ।
आरम्भाश्च परिग्रहाश्च आरम्भपरिग्रहा ।- बहव आरम्भपरिग्रहा
यस्य स. बह्वारम्भपरिग्रह' । तस्य भाव. बह्वारम्भपरिग्रहत्वम् ॥
हिंसादिक्रूरकर्माजस्रप्रवर्तनपरस्वहरणविषयातिगृद्धिक्लृष्णलेश्याभिजात-
रौद्रध्यानमरणकालतादिलक्षणो नारकस्यायुष आस्रवो भवति ॥

आह उक्तो नारकस्यायुष आस्रव. । तैर्यग्योनस्येदानीं वक्तव्य
इत्यत्रोच्यते—

माया तैर्यग्योनस्य ॥ १६ ॥

चारित्रमोहकर्मविशेषस्योदयादाविर्भूत आत्मन. कुटिलभावो
माया निवृत्ति. तैर्यग्योनस्यायुष आस्रवो वेदितव्यः । तत्प्रपञ्चो
मिथ्यात्वोपेतधर्मदेशनानिःशीलतासन्धानप्रियतानीलकपोतलेश्यार्तध्या-
नमरणकालतादि. ॥

आह व्याख्यातस्तेर्यग्योनस्थायुष आस्रवः । इदानीं मानुषस्यायुष-
को हेतुरित्यत्रोच्यते—

अल्पारम्भपरिग्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७ ॥

नारकायुरास्रवो व्याख्यात । तद्विपरीतो मानुषस्यायुष इति
संज्ञेयः ॥ तद्व्यास-प्रिनीतस्त्रभाप्रकृतिभद्रताप्रगुण्यवधारतातनु-
कपायन्वमरणकालासंक्लेशतादि ॥

किमेतागनेत्र मानुषन्यायुष आस्रव इत्यत्रोच्यते—

स्वभावमार्द्वञ्च ॥ १८ ॥

मृदोर्भावो मार्द्वम् । स्वभावेन मार्द्वं स्वभावमार्द्वम् । उपदे-
जानपेक्षमित्यर्थः ॥ एतदपि मानुषस्यायुष आस्रव ॥ पृथग्योगकरण
क्षिप्तं ? उत्तरार्थम् । देवायुष आस्रवोऽपि यथा स्यात् ॥

किमेतदेव द्वितयं मानुषस्यास्रवो ? नेत्युच्यते—

निःशीलव्रतत्वं च सर्वेषाम् ॥ १९ ॥

चशब्दोऽधिकृतममुद्ययार्थः । अल्पारम्भपरिग्रहत्वञ्च निःशील-
व्रतत्वञ्च ॥ शीलानि च व्रतानि च शीलव्रतानि वदन्ते । निष्क्रान्तः
शीलव्रतेभ्यो निःशीलव्रत' । तस्य भावो निःशीलव्रतत्वम् ॥ सर्वेषां
ग्रहणं सकलायुरास्रवप्रतिपत्त्यर्थम् ॥ किं देवायुषोऽपि भवति ? ।
सत्यम्, भवति भोगभूमिजापेक्षया ॥

अथ चतुर्थस्यायुष' क आस्रव इत्यत्रोच्यते—

सरागसंयमसंयमासंयमाक्रामनिर्जरा-
बालतपांसि दैवस्य ॥ २० ॥

सरागसंयमः संयमासंयमश्च व्याख्यातौ । अक्रामनिर्जरा अक्रामश्चारकनिरोधबन्धनवद्रेष्ठु स्वाभिलापमन्तरेणापरनिरोधाद्धंघनलुत्तृष्णानिरोधन्नद्धचर्यभूशय्यामलधारणपरितापादिसहनं अक्रामेन निर्जरा अक्रामनिर्जरा । बालतपो मिथ्यादर्शनोपेतमनुपायकायक्लेशप्रचुरं निकृतिवहुलत्रतधारणम् ॥ तान्येतानि दैवस्यायुष आस्रवहेतवो वेदितव्याः ॥

किमेतावानेव दैवस्यायुष आस्रवो ? नेत्याह—

सम्यक्त्वं च ॥ २१ ॥

किं ? । दैवस्यायुष आस्रव इत्यनुवर्तते ॥ अविशेषाभिधानेऽपि सौधर्मादिविशेषगतिः । कुतः ? पृथकरणात् ॥ यद्येवं, पूर्वसूत्रे उक्त आस्रवविधिरविशेषेण प्रसक्तः, तेन, सरागसंयमसयमासयमावपि भवनवास्याद्यायुष आस्रवौ प्राप्नुत ॥ नैष दोषः—सम्यक्त्वाभावे तद्व्यपदेशाभावात्तदुभयमप्यत्रान्तभवति ॥

आयुषोऽनन्तरमुद्दिष्टस्य नाम्न आस्रवविधौ वक्तव्ये, तत्राऽशुभनाम्न आस्रवप्रतिपत्त्यर्थमाह—

योगवक्रता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥ २२ ॥

योगस्त्रिप्रकारो व्याख्यातः । तस्य वक्रता कौटिल्यम् । विसंवादनमन्यथाप्रवर्तनम् ॥ ननु च नार्थभेदः । योगवक्रतैवान्यथाप्रवर्तनम् ॥ सत्यमेवमेतत्—स्वगता योगवक्रतेत्युच्यते । परगतं विसंवादनं,

सम्यग्भ्युदयनिःश्रेयसार्थासु क्रियासु प्रवर्तमानमन्य तद्विपरीतकायवा-
ङ्मनोभिर्विसंवादयति मैवं कार्षीरेव कुर्विति ॥ एतदुभयमशुभनामक-
र्मास्त्रवकारणं वेदितव्यम् ॥ चशब्देन मिथ्यादर्शनपैशुन्यास्थिरचित्त-
ताकूटमानतुलाकरणपरनिन्दाऽऽत्मप्रशंसादिः समुच्चीयते ॥

अथ शुभनामकर्मण क आस्त्रव इत्यत्रोच्यते—

तद्विपरीतं शुभस्य ॥ २३ ॥

कायवाङ्मनसामृज्जत्वमविसंवादनं च तद्विपरीतम् ॥ चशब्देन समु-
चित्तस्य च विपरीतं ग्राह्यम् । धार्मिकदर्शनसभ्रमसद्भावोपनयनसंस्तरण-
भोरुताप्रमादवर्जनादि ॥ तदेतच्छुभनामकर्मास्त्रवकारणं वेदितव्यम् ॥
आह किमेतावानेव शुभनाम्न आस्त्रवविधिरुत कश्चिदस्ति प्रतिवि-
शेष ? इत्यत्रोच्यते—यदिदं तीर्थकरनामकर्मानन्तानुपमप्रभावमचि-
न्त्यविभूतिविशेषकारणं त्रैलोक्यविजयकरं तस्यास्त्रवविधिशेषोऽ-
स्तीति ॥

यद्येवमुच्यतां के तस्यास्त्रवा ? इत्यत इदमारभ्यते —

दर्शनविशुद्धिर्विनयसम्पन्नता शीलव्रतेष्वनतिचारोऽभीच्छा-
ज्ञानोपयोगसंवेगौ शक्तिस्तस्यागतपमी साधुसमाधिर्वैयावृत्त्य-
करणमर्हदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकपरिहाणिमार्गप्र-
भावना प्रवचनवत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य ॥ २४ ॥

जिनेन भगवताऽर्हत्परमेष्ठिनोपदिष्टे निर्ग्रन्थलक्षणो मोक्षवर्त्मनि
रुचिर्दर्शनविशुद्धिः प्रागुक्तजक्षणा । तस्याष्टावङ्गानि—निश्शङ्कितत्वं,

निष्काङ्क्षिता, विचिकित्माचिरहता, अमृदुदृष्टिता, उपवृंहणं,
स्थितीकरणं, वात्सल्यं, प्रभावनं चेति ॥ सम्यग्ज्ञानादिषु मोक्षमा-
धनेषु तत्साधनेषु च गुर्वादिषु स्वयोग्यवृत्त्या संस्कार आदरो विनय-
स्तंन सम्पन्नता त्रिनयसम्पन्ना ॥ अहिंसादिषु व्रतंषु तत्प्रतिपालना-
र्थेषु च क्रोधव्रजेनादिषु शीलंषु निरवद्या वृत्तिः शीलव्रतेष्वनातिचार ॥
श्रीवादिपदार्थस्वतत्त्वविषये सम्यग्ज्ञाने नित्य युक्तना अभिदण्डज्ञानो-
पयोगः ॥ संसारदुःखान्नित्यभीरुता संवेगः ॥ त्यागो दानं, तन्त्रिविव-
माहारदानमभयदान ज्ञानदानं चेति । तन्द्रक्तितो यथाविधि प्रयुज्य-
मान त्याग इत्युच्यते ॥ अनिर्गृहत्ववीर्यस्य मार्गाविरोधिकाचकलेश-
स्तपः ॥ यथा भायटागारे दहने समुत्थिते तत्प्रशमनमनुष्ठीयते
वहूपकारत्वात्तथाऽनेकव्रतशीलसमृद्धस्य मुनेस्तपसः कृत्वाश्चत्प्रयूहे
समुपस्थिते तत्सन्धारणं समाधिः ॥ गुणवत्तु खोर्पनिपाते निरवद्येन
विधिना तदपहरणं वैयावृत्त्यम् ॥ अर्हदाचार्यवद्गुणुतेषु प्रवचनेषु च
भावविशुद्धियुक्तेऽनुरागो भक्तिः ॥ पणामावश्यकक्रियाणां यथाकालं
प्रवर्तनमावश्यकपरिहाणि ॥ ज्ञानतपोजिनपूजाविधिना धर्मप्रकाशन
मार्गप्रभावना ॥ वत्से धेनुवत्सधर्मणि स्नेहः प्रवचनवत्सलत्वम् ॥
तान्येतानि षोडशकारणानि सम्यग्भाव्यमानानि व्यस्तानि समस्तानि
च तीर्थकरनामकर्मास्त्रवकारणानि प्रत्येतन्व्यानि ॥

इदानीं नामास्त्रवाभिधानानन्तर गोत्रास्त्रवे वक्तव्ये सति
नीचैर्गोत्रस्यास्त्रविधानार्थमिदमाह—

परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसद्गुणोच्छादनोद्भावने च

नीचैर्गोत्रस्य ॥ २५ ॥

तथ्यस्य वा अतथ्यस्य वा दोषस्योद्भावनं प्रति इच्छा निन्दः।
गुणोद्धानाभिप्रायः प्रशंसा । यथासंख्यमभिसम्बन्धः—परनिन्दा,
आत्मप्रशंसेति ॥ प्रतिबन्धकहेतुसन्निधाने सति अनुद्भूतवृत्तिता अ-
नाविर्भाव उच्छादनम् प्रतिबन्धकाभावेन प्रकाशवृत्तिता उद्भावनम् ॥
अत्रापि च यथाक्रममभिसम्बन्ध — सद्गुणोच्छादनमसद्गुणोद्भा-
वनमिति ॥ तान्येतानि नीचैर्गोत्रस्यास्रवकारणानि वेदितव्यानि ॥

अथोच्चैर्गोत्रस्य क आस्रवविधिरत्रोच्यते—

तद्विपर्ययो नीचैर्वृत्त्यनुत्सेकौ चोत्तरस्य ॥ २६ ॥

तदित्यनेन प्रत्यासत्तेर्नीचैर्गोत्रस्यास्रवः प्रतिनिर्दिश्यते ॥ अन्येन
प्रकारेण वृत्तिर्विपर्ययः ॥ तस्य विपर्ययस्तद्विपर्ययः ॥ क पुनरसौ
विपर्ययः ? । आत्मनिन्दा, परप्रशंसा, सद्गुणोद्भावनमसद्गुणो-
च्छादनं च ॥ गुणोत्कृष्टेषु विनयेनावनतिर्नीचैर्वृत्तिः । विज्ञानादि-
भिरुत्कृष्टस्यापि सतस्तत्कृतमदविरहोऽनहङ्कारताऽनुत्सेकः । तान्येता-
न्युत्तरस्योच्चैर्गोत्रस्यास्रवकारणानि भवन्ति ॥

अथ गोत्रानन्तरमुद्दिष्टस्यान्तरायस्य क आस्रव इत्युच्यते—

विघ्नकरणमन्तरायस्य ॥ २७ ॥

दानादीन्युक्तानि दानलाभभोगोपभोगवीर्याणि चेत्यत्र ॥ तेषां
विघ्ननं विघ्नः । विघ्नस्य करणं विघ्नकरणमन्तरायस्यास्रवविधिर्वे-
दितव्यः ॥ अत्र चोद्यते—तत्प्रदोषनिह्वाद्यो ज्ञानदर्शनावरणादीनां
प्रतिनियता आस्रवहेतवो वर्णिता, किं ते प्रतिनियतज्ञानावरणाद्या-
स्रवहेतव एव उताविशेषेणेति ? यदि प्रतिनियतज्ञानावरणाद्यास्रवहेतव

व, आगमविरोध. प्रसज्यते । आगमे हि सप्तकर्माणि आयुर्वर्ज्याणि प्रतिक्षणं युगपदास्त्रवन्तोत्युक्तम् । तद्विरोध. स्यात् ॥ अथाविशेषेणास्त्रवहेतवोर्विशेषनिर्देशो न युक्त इति ॥ अत्रोच्यते—यद्यपि तत्प्रज्ञोपादिभिर्ज्ञानावरणादीना सर्वासा कर्मप्रकृतीनां प्रदेशबन्धनियमो नास्ति । तथाप्यनुभागनियमहेतुत्वेन तत्प्रज्ञोपनिहयादयो विभज्यन्ते ॥

॥ इति पष्ठोऽध्यायः ॥

अथ सप्तमोऽध्यायः

आस्त्रवपदार्थो व्याख्यातस्तत्प्रारम्भकाले एवोक्त “शुभ पुण्यस्येति” तत्सामान्येनोक्तम् । तद्विशेषप्रतिपत्त्यर्थं क पुन शुभ इत्युक्ते इदमुच्यते—

हिंसाऽनृतस्तेयान्नह्यपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतम् ॥ १ ॥

प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसेत्येवमादिभिः सूत्रैर्हिंसादयो निर्देक्ष्यन्ते । तेभ्यो विरमणं विरतिव्रतमित्युच्यते ॥ व्रतमभिसन्धि-कृतो नियम ॥ इदं कर्तव्यमिदं न कर्तव्यमिति वा ॥ तत्र—अहिंसा-व्रतमादौ क्रियते प्रधानत्वात् । सत्यादीनि हि तत्परिपालनार्थानि सस्यस्य वृत्तिपरिक्षेपवत् ॥ सर्वसावधानिवृत्तिलक्षणसामायिकापेक्षया एकं व्रतं, तदेव छेदोपस्थापनापेक्षया षड्विधमिहोच्यते ॥ ननु च—अस्य व्रतस्यास्त्रवहेतुत्वमनुपपन्नं सवरहेतुष्वन्तर्भावात् । संवर-हेतवो वक्ष्यन्ते गुप्तिसमित्यादयः । तत्र दशविधे धर्मे सयमे वा व्रतानामन्तर्भाव इति ॥ नैप दोष.—तत्र संवरो निवृत्तिलक्षणो वक्ष्यते । प्रवृत्तिश्चात्र दृश्यते हिंसानृतादन्तादानादिपरित्यागेऽहिंसा-

सत्यवचनउत्तदानादिक्रियाप्रतीते. गुप्त्यादिसंवरपरिकर्मत्वान्य ॥
व्रतेषु हि कृत्परिकर्मा साधुः सुखेन संवरं करोतीति ततः पृथक्त्वैनो
पदेश. क्रियते ॥ ननु च—पष्टमगुव्रतमस्ति रात्रिभोजनविरमणं
तदिहोपसंख्यातव्यम् । न । भावनास्वन्तर्भावान् । अहिंसाव्रतभायना
हि वक्ष्यन्ते । तत्र आलोक्तिपानभोजनभायना कार्येति ॥

तस्य पञ्चतयस्य व्रतस्य भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

देशसर्वतोऽणुमहती ॥ २ ॥

देशः एकदेशः । सर्वः सकलः । देशश्च सर्वश्च देशसर्वो
ताभ्यां देशसर्वतः । विरतिरित्यनुवर्तते । अणु च महशाणुमहती ।
व्रताभिसम्बन्धान्पुंसरूपाङ्गनिर्देशः ॥ यथासंग्यमभिसम्बध्यते ।
देशतो विरतिरणुव्रतं सर्वतोविरतिर्महाव्रतमिति द्विधा भिद्यते
प्रत्येकं व्रतम् ॥ एतानि व्रतानि भाषितानि षडौषधप्रयत्नवते
दुःखनिवृत्तिनिमित्तानि भवन्ति ॥

किमर्थं कथं वा भावनं तेषामित्यत्रोच्यते—

तत्स्थैर्यार्थं भावनाः पञ्च पञ्च ॥ ३ ॥

तेषां व्रताना स्थिरीकरणार्थैकैकस्य व्रतस्य पञ्च पञ्च भावना
वेदितव्याः ॥

यद्येवमाद्यस्याहिंसाव्रतस्य भावनाः का इत्यत्रोच्यते—

वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिर्दोषणसमित्यालो-

क्तिपानभोजनानि पञ्च ॥ ४ ॥

वाग्गुप्तिः । मनोगुप्तिः । ईर्यासमितिः । आदाननैक्षेपण-
समितिः । आलोकिंतपानभोजनमित्येता' पञ्चाहिसाव्रतस्य भावनाः ॥

अथ द्वितीयस्य व्रतस्य का इत्यत्रोच्यते—

क्रोधलोभभीरुत्वहास्यप्रत्यानान्यनु-
वीचिभाषणं च पञ्च ॥ ५ ॥

क्रोधप्रत्याख्यानम् । 'लोभप्रत्याख्यानम् । भीरुत्वप्रत्याख्यानम् ।
हास्यप्रत्याख्यानम् । अनुवीचिभाषणं चेत्येता. पञ्चभावना सत्यव्र-
तस्य ज्ञेयाः ॥ अनुवीचिभाषणं निरवधानुभाषणमित्यर्थः ॥

इदानीं तृतीयस्य व्रतस्य का भावना इत्यत्राह—

शून्यांगारविमोचितावासपरोपरोधाकरणभैक्षशुद्धिसद्ध-
र्माविसंवादाः पञ्च ॥ ६ ॥

शून्यागारेषु गिरिगुहातरुकोटरादिष्वावासः । परकीयेषु च
विमोचितेष्वावासः । परेषामुपरोधाकरणम् । आचारशास्त्रमार्गेण
भैक्षशुद्धिः । ममेदं तवेदमिति सधर्मभिरविसंवादः । इत्येता' पञ्चा-
दत्तादानभिरमेषां व्रतस्य भावनाः ॥

अथेदानीं ब्रह्मचर्यव्रतस्य भावना वक्तव्या इत्यत्राह—

स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहराङ्गनिरीक्षणपूर्वता-
नुस्मरणवृष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः पञ्च ॥ ७ ॥

त्यागशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । स्त्रीरागकथाश्रवणत्यागः ।

तन्मनोहराङ्गनिरीक्षणत्यागः । पूर्वैरतानुस्मरणत्यागः । वृष्येष्टरस-
त्यागः । शरीरसंस्कारत्यागश्चेति चतुर्थव्रतस्य भावनाः पञ्च
विज्ञेयाः ॥

अथ पञ्चमव्रतस्य भावनाः का इत्यत्रोच्यते—

मनोज्ञामनोज्ञेन्द्रियविषयरागद्वेषवर्जनानि पञ्च ॥ ८ ॥

पञ्चानामिन्द्रियाणां स्पर्शनादीनामिष्टानिष्टेषु विषयेषूपनि-
षतितेषु स्पर्शादिषु रागद्वेषवर्जनानि पञ्च आर्किकन्यस्य व्रतस्य
भावनाः प्रत्येतव्या ॥

किञ्चान्यद्यथाऽमीषां व्रतानां द्रष्टिभार्य भावनाः प्रतीयन्ते
तद्विपरिचद्विरिति भावनोपदेशः, तथा तदर्थं तद्विरोधिष्वपीत्याह—

हिंसादिष्विहासत्रापायावद्यदर्शनम् ॥ ९ ॥

अभ्युदयनिःश्रेयसार्थानां क्रियाणां विनाशकप्रयोगोऽपायः ।
अवद्यं गह्यं । अपायश्चावद्यं चापायावद्ये तयोर्दर्शनमपायावद्यद-
र्शनं भावयितव्यम् ॥ क ? इहामुत्र च । केषु ? हिंसादिषु ॥ कथ-
मिति चेदुच्यते—हिंसायां तावत्, हिंसो हि नित्योद्वेजनीय-
सततागुणवैरश्च इह च -वधबन्धपरिक्लेशादीन् प्रतिल-
भते । प्रेत्य चाशुभां गतिम् । गर्हितश्च भवतीति हिंसाया व्युपरम-
श्रेयान् । तथा अनृतवादी अश्रद्धेयो भवति इहैव च जिह्वाच्छेदादीन्
प्रतिलभते । मिथ्याख्यानदुःखितेभ्यश्च बद्धवैरेभ्यो ब्रह्मनि व्यवसना-
न्यवाप्नोति प्रेत्य चाशुभां गतिं । गर्हितश्च भवतीति अनृतवचनात्

व्युपरमः श्रेयान् ॥ तथा स्तेन. परद्रव्यापहरणासक्तः सर्वस्योद्वेजनीयो भवति । इहैव चाभिघातवधबन्धहस्तपादकर्णनासोत्तरौष्ठच्छेदनभेदनसर्वस्वहरणादीन् प्रतिलभते प्रेत्य चाशुभां गतिं, गर्हितश्च भवतीति स्तेयात् व्युपरति. श्रेयसी ॥ तथा अब्रह्मचारी मद्विभ्रमोद्भ्रान्तचित्तो वनगज इव वासितावञ्चितो विवशो वधवन्धनपरिक्लेशाननुभवति । मोहाभिभूतत्वाच्च कार्याकार्यानभिज्ञो न किञ्चित्कृशालमाचरति । पराङ्गनालिङ्गनसङ्गकृतरतिश्चेहैव वैरानुबन्धिना लिङ्गच्छेदनवधबन्धसर्वस्वहरणादीनपायान् प्राप्नोति । प्रेत्य चाशुभां गतिमश्नुते, गर्हितश्च भवति, अतो विरतिरात्महिता ॥ तथा परिग्रहवान् शकुनिरिव गृहीतमांसखण्डोऽन्येषां तदर्थिनां पतत्रिणाभिहैव तस्कारादीनामभिवनीयो भवति । तदर्जनरक्षणप्रयत्नकृतांश्च दोषान् बहूनवाप्नोति न चास्य तृप्तिर्भवति इन्धनैरिवाग्नेः । लोभाभिभूतत्वाच्च कार्याकार्यानपेक्षो भवति प्रेत्य चाशुभां गतिमास्कन्दते । लुब्धोऽयमिति गर्हितश्च भवतीति तद्विरमया श्रेय ॥ एव हिंसादिष्वपायावद्यदर्शनं भावनीयम् ॥

हिंसादिषु भावनान्तरप्रतिपादनार्थमाह—

दुःखमेव वा ॥ १० ॥

हिंसादयो दुःखमेवेति भावयितव्याः ॥ कथं हिंसादयो दुःखम् ? दुःखकारणत्वात् । यथा अन्नं वै प्राणा इति । कारणस्त्वं कारणत्वाद्वा यथा धनं प्राणा इति । धनकारणमन्नपानं अन्नपानकारणा प्राणा इति ॥ तथा हिंसादयोऽसद्वैद्यकर्मकारणम् । असद्वैद्यकर्म च दुःखकारणमिति दुःखकारणे दुःखकारणकारणे वा

दुःखोपचारः ॥ तदेतत् दुःखमेवैति भावं नं परात्मसाक्षिकमवगन्त-
व्यम् ॥ ननु च तत्सर्वं न दुःखमेव विषयरतिसुखसद्भावात् । न
तत्सुखं वेदनाप्रतिकारत्वात्कच्छ्रुकरुद्वयनवत् ॥

पुनरपि भावनान्तरार्थमाह—

मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्त्वगुणा-

धिकक्लिश्यमानाविनेयेषु ॥ ११ ॥

परेषां दुःखानुत्पत्त्यभिलाषो मैत्री । वदनप्रसादादिभिरभिव्य-
ज्यमानान्तभक्तिराग. प्रमोदः । दीनानुग्रहभाव. कारुण्यम् । रागद्वेष-
पूर्वकपक्षपाताभावो माध्यस्थ्यम् । दुष्कर्मविपाकवशान्नानायोगिषु
सीदन्तीति सत्त्वा जीवाः । सम्यग्ज्ञानादिभिः प्रकृष्टा गुणाधिकाः ।
असद्वैद्योदयापादितक्लेशाः क्लिश्यमानाः । तत्त्वार्थश्रवणप्रहरणाभ्या-
मसम्पादितगुणा अविनेयाः । एतेषु सत्त्वादिषु यथासंख्यं मैत्र्यादीनि
भावयितव्यानि ॥ सर्वसत्त्वेषु मैत्री, गुणाधिकेषु प्रमोदः, क्लिश्यमा-
नेषु कारुण्यं, अविनेयेषु माध्यस्थ्यमित्येवं भावयत् पूर्णान्यद्विसादीनि
व्रतानि भवन्ति ॥

पुनरपि भावनान्तरमाह—

जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थम् ॥ १२ ॥

जगत्स्वभावस्तावदनादिरनिधनो वैराग्यसंनमस्करिभृदङ्गनिभः ।
अत्र जीवा अनादिसंसारेऽनन्तकाल नानायोगिषु दुःखं भोजभोजं
पर्यटन्ति । न चात्र किञ्चिन्नियतमस्ति । जलबुद्बुदोपमं जीवितं,
विद्युन्मेघादिविकारचपला भोगसम्पद इत्येवमादि जगत्स्वभावचिन्त-

नात्संसारत्संवेगो भवति ॥ कायस्वभावश्च अनित्यता दुःखहेतुत्वं
निःसारता अशुचित्वमित्यवमादि ॥ कायस्वभावचिन्तनाद्विषयरागा-
निवृत्तेर्बैराग्यमुपजायते इति जगत्कायस्वभावौ भावयितव्यौ ॥

अत्राह उक्तं भगवता हिंसादिनिवृत्तिर्तमिति, तत्र न जानीम
के हिंसादयः क्रियाविशेषा इत्यत्रोच्यते । युगपद्वक्तुमशक्यत्वात्तल्लक्ष-
णनिर्देशस्य क्रमप्रसङ्गे याऽसावादौ चोदिता सैव तावदुच्यते—

प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥

प्रमाद. सकषायत्वं तद्वानात्मपरिणाम प्रमत्तः प्रमत्तस्य योगः
प्रमत्तयोगः तस्मात्प्रमत्तयोगात् । इन्द्रियादयो दशप्राणास्तेषा यथासं-
भव व्यपरोपणं वियोगकरणं हिंसेत्यभिधीयते ॥ सा प्राणिनो
दुःखहेतुत्वाद्धर्महेतुः ॥ प्रमत्तयोगादिति विशेषणं केवलं प्राणव्य-
परोपणं नाधर्मायेति ज्ञापनार्थम् ननु च प्राणव्यपरोपणामा-
वेऽपि प्रमत्तयोगमात्रादेव हिंसेष्यते । उक्तं च—मरदु व जियदु व
जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा । पयदस्स णत्थि बन्धो हिंसा-
मित्तेण समिदस्स ॥ १ ॥ इति । नैष दोष । अत्रापि प्राणव्यपरोपण-
मस्ति भावलक्षणम् ॥ तथा चोक्तम्—स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं हिन-
स्त्यात्मा प्रमादवान् ॥ पूर्वं प्राण्यन्तराणान्तु पश्चात्स्याद्वा न वा
वधः ॥ १ ॥ इति ॥

आह अभिहितलक्षणा हिंसा; तदनन्तरोद्दिष्टमनृतं किं लक्षणमि-
त्यत्रोच्यते—

असदभिधानमनृतम् ॥ १४ ॥

सच्छब्दः प्रशंसावाची न—सदप्रशस्तमिति यावत् । असतोऽ

‘थस्याभिधानमसदभिधानमनृतम्’ ॥ ऋतं सत्यं न ऋतमनृतम् ॥ किं पुनरप्रशस्तं ? प्राणिपीडाकरं यत्तदप्रशस्तम् ॥ विद्यमानार्थविषयं वा अविद्यमानार्थविषयं वा ॥ लक्ष्यं च—प्रागेवाहिंसाप्रतिपालनार्थमितरद्रतमिति । तस्माद्धिसाकमेवचोऽनृतमिति निश्चेयम् ॥ १

अथानृतानन्तरमुद्दिष्टं यस्तेयं तस्य किं लक्षणमित्यत आह—

अदत्तादानं स्तेयम् ॥ १५ ॥

आदानं ग्रहणमदत्तस्यादानमदत्तादानं स्तेयमित्युच्यते । यद्येवं कर्मनो कर्मग्रहणमपि स्तेयं प्राप्नोति अन्येनादत्तत्वात् ॥ नैष दोषः । दानादाने यत्र सम्भवतस्तत्रैव स्तेयव्यवहारः । कुतः ? अदत्तग्रहणसामर्थ्यात् ॥ एवमपि भिक्षोर्ग्रामनगरादिषु भ्रमणकाले रथ्याद्वारादि-
‘प्रवेशाददत्तादानं प्राप्नोति ॥ नैष दोषः । सामान्येन मुक्तत्वात् ॥ तथाहि—अयं भिक्षुः पिहितद्वारादिषु न प्रविशति अमुक्तत्वात् ॥ अथवा प्रमत्तयोगादित्यनुवर्तते प्रमत्तयोगाददत्तादानं यत् तस्तेयमित्युच्यते ॥ न च रथ्यादि प्रविशतः प्रमत्तयोगोऽस्ति । तेनैतदुक्तं भवति यत्र संक्लेशपरिणामेन प्रवृत्तिस्तत्र स्तेयं भवति बाह्यवस्तुनो ग्रहणे वाऽग्रहणे च ॥

अथ चतुर्थमब्रह्म किं लक्षणमित्यत्रोच्यते—

मैथुनमब्रह्म ॥ १६ ॥

स्त्रीपुंसयोश्चारित्रमौहोदये सति रागपरिणामाविष्टयोः परस्पर-
‘स्पर्शनं’ प्रति इच्छा मिथुनम् । मिथुनस्य कर्म, मैथुनमित्युच्यते ।
अहिंसादयो धर्मा यस्मिन् परिपाल्यमाने वृंहन्ति वृद्धिसुपयान्ति

तद्ब्रह्म । न, ब्रह्म अब्रह्म । किं तत् ? मैथुनम् ॥ तत्र हिंसादयो
दोषा. पुष्यन्ति ॥ यस्मान्मैथुनसेवनप्रवण. स्थांस्त्वंश्चरिष्णून् प्राणिनो
हिनस्ति । मृपावाद्माचण्डे । अदत्तमादत्ते । सचेतनमितरश्च परिग्रहं
गृह्णाति ॥

अथ पञ्चमस्य परिग्रहस्य किं लक्षणमित्यत आह—

मूर्च्छा परिग्रहः ॥ १७ ॥

मूर्च्छेत्युच्यते । का मूर्च्छा ? बाह्यानां गोमहिषमणिस्कादीना
चेतनाचेतनानां रागादीनामुपधीना च संरक्षणार्जनसंस्कारादिलक्षणा-
व्यापृतिर्मूर्च्छा ॥ ननु च—लोके वातादिप्रकोपविशेषस्य मूर्च्छेति प्रसि-
द्धिरस्ति तद्ग्रहणं कस्मान्न भवति ? सत्यमेवैतत् । मूर्च्छेतिरयं मोह-
सामान्ये वर्तते । सामान्यचोदनाश्च विशेषेष्ववतिष्ठन्त इत्युक्ते
विशेषे व्यवस्थितः परिगृह्यते । परिग्रहप्रकरणात् ॥ एवमपि बाह्यस्य
परिग्रहत्वं न प्राप्नोति । अध्यात्मिकस्म संग्रहणात् ॥ सत्यमेवैतत्—
प्रधानत्वादभ्यन्तर एव संगृह्यते । असत्यपि बाह्ये ममेदमिति सङ्क-
ल्पवान् सपरिग्रहो भवति ॥ अथ बाह्य. परिग्रहो न भवत्येव । भवति
च मूर्च्छाकारणत्वात् । यदि ममेदमिति सङ्कल्पः परिग्रहः सञ्ज्ञानाद्यपि
परिग्रहं प्राप्नोति, तदपि हि ममेदमिति सङ्कल्प्यते, रागादिपरिणाम-
वत् ॥ नैष दोष.—प्रमत्तयोगादित्यनुवर्तते । ततो ज्ञानदर्शनचारित्रव-
तोऽप्रमत्तस्य मोहाभावान्न मूर्च्छाऽस्तीति निःपरिग्रहत्वं सिद्धम् ॥
किञ्च तेषां ज्ञानादीनामहेयत्वादात्मस्वभावत्वाद्परिग्रहत्वं । रागा-
दय पुन. कर्मोदयतन्त्रा इति. अनात्मस्वभावत्वाद्धेयाः । ततस्तेषु
सङ्कल्पः परिग्रह इति युज्यते । तन्मूलाः सर्वे दोषाः ॥ ममेदमिति हि

मति मंरुत्पे मरत्ताणादय. सञ्जायन्ते । तत्र च हिंसाऽवश्यम्भाविनी ।
तदर्थमनृत्नं जल्पति । चौर्यं वा आचरति । मैथुने च कर्मणि प्रयतते ।
तत्प्रभवा नरकादिषु दुःखप्रकाराः ॥

एवमुक्तेन प्रकारेण हिंसादिदोषदर्शिनोऽहिंसादिगुणाहितचेतस
परमप्रयत्नस्याहिंसादीनि व्रतानि यस्य सन्ति स —

निश्शल्यो व्रती ॥ १८ ॥

शृणाति हिनस्तीति शल्यम् । शरीरानुप्रवेशिकाएटादिग्रहरण
तच्छल्यमिय शल्यं, यथा तत् प्राणिनो वाधाकरं तथा शरीरमानस-
वाधाहेतुत्वान्कर्मोदयविकार. शल्यमित्युपचर्यते ॥ तत्रिविधम्—
मायाशल्यम्, निदानशल्यम्, मिथ्यादर्शनशल्यमिति ॥ माया निवृ-
तिर्वञ्चना । निदानं विषयभोगाकाङ्क्षा । मिथ्यादर्शनमतत्त्वश्रद्धान-
नम् । एतस्मात्रिविधाच्छल्यान्निष्कान्तो निश्शल्यो व्रती इत्युच्यते ॥
अत्र चोरते—शल्यभाषान्निःशल्य. व्रताभिसम्बन्धाद्ब्रती, न
निश्शाल्यत्वाद्ब्रती भवितुमर्हति । नहि देवदत्तो दण्डमन्वन्धाच्छ्रुती
भवति इत्यत्रोच्यते— उभयविशेषणविशिष्टत्वान्न हिंसाश्रुतिमात्र-
मन्वन्धात् व्रती भवत्यन्तरेण शल्याभावम् । सनि शल्यापगमे व्रतम-
न्वन्धान् व्रती विवक्षितो यथा बहुवीरघृतो गोमानिति व्यपदिश्यते ।
यदुधीरघृताभावात्मतीष्वपि गोषु न गोमास्तथा सशल्यत्वात्मन्स्वपि
व्रतेषु न व्रती ॥

यस्य निःशल्यः स व्रती । तस्य भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

अगार्यनगारश्च ॥ १६ ॥

प्रतिश्रयार्थिभिः अङ्गयते इति अगार वेश्म, तद्वानगारी । न विद्यते अगारमस्येत्यनगारः ॥ द्विविधो व्रती-अगारी अनगारश्चेति ॥ ननु चात्र विपर्ययोऽपि प्राप्नोति-शून्यागारदेवकुलाद्यावासस्य मुने-रगारित्वा, अनिवृत्तविषयतृष्णस्य कुतश्चित्कारणाद् गृहं विमुच्य वने वसतोऽनगारत्वञ्च प्राप्नोतीति ॥ नैष दोषः । भावागारस्य विवक्षित-त्वात् ॥ चारित्रमोहोदये सत्यगारसम्बन्धं प्रत्यनिवृत्त परिणामो भावागारमित्युच्यते ॥ स यस्यासावगारी ॥ वने वसन्नपि च गृहे वसन्नपि तदभावादनगार इति च भवति ॥ ननु चागारिणो व्रतित्वं न प्राप्नोति असकलव्रतत्वात् ॥ नैष दोषः । नैगमादिनयापेक्षया अगारिणोऽपि व्रतित्वमुपपद्यते । नगरावासवत् ॥ यथा गृहे अपवरके वा वसन्नपि नगरावास इत्युच्यते । तथा असकलव्रतोऽपि नैगमसंग्र-हव्यवहारनयापेक्षया व्रतीति व्यपदिश्यते ॥

अत्राह किं हिंसादीनामन्यतमस्माद्यः प्रतिनिवृत्तः स खल्वगारी व्रती ? । नैवम् ॥ किं तर्हि ? । पञ्चतय्या अपि विरते वैकल्येन विवक्षित इत्युच्यते—

अणुव्रतोऽगारी ॥ २० ॥

अणुशब्दोऽल्पवचनः । अणूनि व्रतान्वस्य अणुव्रतोऽगारीत्यु-च्यते ॥ कथमस्य व्रतानामणुत्वं ? सर्वसावद्यनिवृत्त्यसम्भवात् ॥ कुतस्तर्ह्यसौ निवृत्तः ? त्रसप्राणिव्यपरोपणान्निवृत्त अगारीत्याद्यम-णुव्रतम् ॥ स्नेहमोहादिवशाद् गृहविनाशे प्रामविनाशे वा कारणमि-

त्यभिमतदसत्यवचनान्निवृत्तो गृहीति द्वितीयमणुव्रतम् ॥ अन्यपीडा-
करपार्थिवभयादिवशादवश्यं परित्यक्तमपि यददत्तं ततः प्रतिनिवृत्तादरः
श्रावक इति तृतीयमणुव्रतम् ॥ उपात्ताया अनुपात्तायाश्च पराङ्गनाया
सङ्गान्निवृत्तरतिर्गृहीति चतुर्थमणुव्रतम् । धनधान्यक्षेत्रादीनामिन्द्राव-
शात् कृतपरिच्छेदो गृहीति पञ्चममणुव्रतम् ॥

आह अपरित्यक्तगारस्य किमेतावानेव विशेषः आहोरिन्द्रस्ति
कश्चिदन्योऽपीत्यत आह—

दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकप्रोपधोपवासोपभोगपरिभो-
गपरिमाणान्तिथिर्भविभागव्रतसम्पन्नश्च ॥ २१ ॥

विरतिशब्दः प्रत्येकं परिसमाप्यते । दिग्विरतिः । देशविरति ।
अनर्थदण्डविरतिरिति ॥ एतानि त्रीणि गुणव्रतानि व्रतशब्दस्य प्रत्ये-
कमसिम्बन्धात् ॥ तथा सामायिकव्रतम् । प्रोपधोपवासव्रतम् ।
उपभोगपरिभोगपरिमाणव्रतम् । अतिथिसंविभागव्रतमिति ॥ एतैर्व्रतैः
सम्पन्नो गृही विरताविरत इत्युच्यते । तद्यथा—दिवप्राच्यादिः तत्र
प्रसिद्धैरभिज्ञानैरर्वाधिं कृत्वा नियमनं दिग्विरतिव्रतम् ॥ ततो वहिस्त्र-
सस्थावरव्यपरोपणनिवृत्तेर्महाव्रतत्वमवसेयम् । तत्र लाभे सत्यपि
परिणामस्य निवृत्तेर्लोभनिरासश्च कृतो भवति ॥ ग्रामादीनामवधृतप-
रिमाणप्रदेशो देशः । ततो बहिर्निवृत्तिर्देशविरतिव्रतम् । पूर्ववद्बहिर्मे-
हाव्रतत्व व्यवस्थाप्यम् ॥ असत्युपकारे पापादानहेतुरनर्थदण्डः ।
ततो विरतिरनर्थदण्डविरतिः ॥ अनर्थदण्डः पञ्चविधः । अपध्यानम् ।
पापोपदेशः । प्रमादाचरितम् । हिंसाप्रदानम् । अशुभश्रुतिरिति ॥ तत्र

परेषां जयपराजयवधवन्धनाङ्गच्छेदपरस्वहरणादि कथं स्यादिति
 मनसा चिन्तनमपध्यानम् ॥ तिर्यक्लेशवाणिज्यप्राणिवधकारम्भका-
 दिपु पापसंयुक्तं वचनं पापोपदेश ॥ प्रयोजनमन्तरेण वृक्षादिच्छेद-
 नभूमिकुट्टनसलिलसेचनाद्यवद्यकार्यं प्रमादाचरितम् ॥ विपक्रण्टकश-
 स्त्राग्निरञ्जुकशादण्डादिहिंसोपकरणप्रदानं हिंसाप्रदानम् ॥ हिंसागार-
 दिप्रवर्धनदुष्टकथाश्रवणशिक्षणव्यापृतिरशुभश्रुति ॥ समेकीभावे
 वर्तते । तद्यथा सङ्गतं घृतं सङ्गतं तैलमित्युच्यते एकीभूतमिति गम्यते ।
 एकत्वेन श्रयन गमन समय., समय एव सामायिकं, समय. प्रयोज-
 नमस्येति वा विगृह्य सामायिकम् ॥ इयति देशे एतावति काले इत्यव-
 धारिते सामायिके स्थितस्य महाव्रतत्व पूर्ववद्वेदितव्यम् ॥ अणुस्थूल-
 कृतहिंसादिनिवृत्तेस्संयमप्रसङ्ग इति चेन्न । तद्वातिकर्मोदयसद्भा-
 वात् ॥ महाव्रतत्वाभाव इति चेदुपचाराद्राजकुले सर्वगतचैत्राभिवा-
 नवत् ॥ प्रोपधशब्द. पर्वपर्यायवार्त्ता ॥ शब्दादिग्रहण प्रति निवृत्तौत्सु-
 क्त्यानि पञ्चापीन्द्रियाण्युपेत्य तस्मिन् त्रसन्तीत्युपवास । चतुर्विधा-
 हारपरित्याग इत्यर्थ ॥ प्रोपधे उपवास प्रोपधोपवास । स्वशरीर-
 संस्कारकारणस्नानगन्धमाल्याभरणादिविरहित शुभावकाशे साधु-
 निवासे चैत्यालये स्वप्रोपधोपवासगृहे वा धर्मकथाचिन्तनावहितान्त-
 करण सन्नुपवसेत् निरारम्भश्रावक. ॥ उपभोगोऽशनपानगन्धमा-
 ल्यादि. । परिभोग आच्छादनप्राचरणालङ्कारशयनासनगृहयानवाह-
 नादिः । तयो परिमाणमुपभोगपरिभोगपरिमाणम् ॥ मधु मासं मद्यञ्च
 सदा परिहर्तव्यं त्रसघातान्निवृत्तचेतसा ॥ केतक्यजुं नपुष्पादीनि
 शृगवेरमूलकादीनि बहुजन्तुयोनिस्थानान्यनन्तकायव्यपदेशार्हाणि
 परिहर्तव्यानि बहुघाताल्पफलत्वात् ॥ यानवाहनाभरणादिज्वेतावदेवै-

श्रमतोऽन्यद्दिष्टमित्यनिष्टान्निवर्तनं कर्तव्यं कालनियमेन यावज्जीवं
 वा यथाशक्ति ॥ संयममविनाशयन्नततीत्यतिथिः । अथवा नास्य
 तिथिरस्तीत्यतिथिः अनियतकालागमन इत्यर्थः ॥ अतिथये संविभा-
 गोऽतिथिसंविभागः । स चतुर्विधः—भिक्षोपकरणौषधप्रतिश्रयभेदात् ॥
 मोक्षार्थमभ्युद्यतायातिथये संयमपरायणाच्च शुद्धाय शुद्धचेतसा
 निरवद्या भिक्षा देया । धर्मोपकरणानि च सम्यग्दर्शनाद्युपबृंहणानि
 दातव्यानि । औषधमपि योग्यमुपयोजनीयम् । प्रतिश्रयश्च परमधर्म-
 श्रद्धया प्रतिपादयितव्य इति ॥ च शब्दो वक्ष्यमाणगृहस्थधर्मसमुच्च-
 यार्थः ॥

कः पुनरसौ ?—

मारणान्तिकीं सल्लेखनां जोषिता ॥ २२ ॥

स्वपरिणामोपात्तस्यायुष इन्द्रियाणां बलानां च कारणवशात्सं-
 क्षयो मरणम् । अन्तप्रहणं तद्भवमरणप्रतिपत्त्यर्थम् । मरणमन्त-
 मरणान्तः । स प्रयोजनमस्य इति मारणान्तिकी ॥ सम्यक्कायकपाय-
 लेखना सल्लेखना । कायस्य बाह्यस्याभ्यन्तराणां च कषायाणां
 तत्कारणहापनक्रमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना । तां मारणान्तिकीं
 सल्लेखना जोषिता सेविता गृहीत्यभिसम्बध्यते ॥ ननु च विस्पष्टार्थं
 सेवितेत्येवं वक्तव्यम् । न । अर्थविशेषोपपत्तेः । न केवलं सेवनमिह
 परिगृह्यते । किं तर्हि ? प्रीत्यर्थोऽपि—यस्मादसत्या प्रीतौ बलान्न
 सल्लेखना कार्यते । सत्यां हि प्रीतौ स्वयमेव करोति ॥ स्यन्मतसा-
 त्मबधः प्राप्नोति स्वाभिसन्धिपूर्वकायुरादिनिवृत्तेः ॥ नैष दोषः ।

अप्रमत्तत्वात् । प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपणं हिंसेत्युक्तम् । न चास्य प्रमादयोगोऽस्ति । कुतः ? रागाद्यभावात् । रागद्वेषमोहाविष्टस्य हि विषशस्त्राद्युपकरणप्रयोगवशादात्मानं घ्नतः स्वघातो भवति, न सल्लोखनां प्रतिपन्नस्य रागादयः सन्ति ततो नात्मवधदोषः ॥ उक्तं च—रागादीणमणुष्या अर्हिसगत्तत्ति भासिदं समय । तेसिं चेदुप्पत्ती हिंसेत्ति जियोहि णिहिठ्ठा ॥ १ ॥ किञ्च—मरणस्यानिष्टत्वाद्यथा षण्णजो विविधपण्यदानादानसञ्चयपरस्य स्वगृहविनाशोऽनिष्टः, तद्विनाशकारणे च कुतश्चिदुपस्थिते यथाशक्ति च परिहरति, दुःपरिहारे च पण्यविनाशो यथा न भवति तथा यतते एषं गृहस्थोऽपि व्रतशीलपण्यसञ्चये प्रवर्तमानः तदाश्रयस्य न पातमभिवाञ्छति । तदुपप्लवकारणे चोपस्थिते स्वगुणाविरोधेन परिहरति । दुःपरिहारे च यथा स्वगुणविनाशो न भवति तथा प्रयतत इति कथमात्मवधो भवेत् ॥

अत्राह निःशल्यो व्रतीत्युक्तं तत्र च तृतीयं शल्यमिथ्यादर्शनम् । ततः सम्यग्दृष्टिना व्रतिना निःशल्येन भवितव्यमित्युक्तं तत्सम्यग्दर्शनं किं सापवादं निरपवादमिति ? उच्यते—कस्यचिन्मोहनीयावस्था-विशेषात्कदाचिदिमे भवन्त्यपवादाः—

शङ्काकाङ्क्षाविचिकित्साऽन्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवाः

सम्यग्दृष्टेरतिचाराः ॥ २३ ॥

निःशङ्कित्वाद्यो व्याख्याता दर्शनविशुद्धिरित्यत्र । तत्प्रतिपन्न-भूताः शङ्कादयो वेदितव्याः । अथ प्रशंसासंस्तवयो को विशेष ? मनसा मिथ्यादृष्टेर्ज्ञानचारित्र्यगुणोद्भावनं प्रशंसा, भताभतगुणोद्भा-

वचनं संस्तव इत्ययमनयोर्भेदः ॥ ननु च सम्यग्दर्शनमप्टाङ्गमुक्तं
तस्यातिचारैरप्यष्टभिर्भवितव्यम् ॥ नैप दोषः ॥ व्रतशीलेषु पञ्चप-
ञ्चातिचारा इत्युत्तरत्र विवक्षणाऽऽचार्येण प्रशंसासंस्तवयोरितरानति-
चारानन्तर्भाव्य पञ्चैवातिचारा उक्ताः ॥

आह सम्यग्दृष्टेरतिचारा उक्ताः किमेवं व्रतशीलेष्वपि भवन्तीति।
श्रोमित्युक्त्वा तदतिचारसंख्यानिर्देशार्थमाह—

व्रतशीलेषु पञ्च पञ्च यथाक्रमम् ॥ २४ ॥

व्रतानि च शीलानि च व्रतशीलानि तेषु व्रतशीलेषु । शीलग्रह-
णमनर्थकम् व्रतग्रहणेनैव सिद्धे ॥ नानर्थकम्—विशेषज्ञापनार्थं
व्रतपरिरक्षणार्थं शीलमिति दिग्बिरत्यादीनीह शीलग्रहणेन गृह्यन्ते ॥

अगार्यधिकारात् अगारिणो व्रतशीलेषु पञ्च पञ्चातिचारा वक्ष्य-
माणा यथाक्रमं वेदितव्या । तद्यथा—आद्यस्य तावद्वर्हिषाव्रतस्य—

बन्धवधच्छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥ २५ ॥

अभिसतदेशगतिनिरोधहेतुर्वन्धः ॥ दण्डकशावेत्रादिभिरभिघात
प्राणिना वधः न प्राणन्यपरोपणम् । ततः प्रागेवास्य विनिवृत्तत्वात् ॥
कर्णनासिकादीनामवयवानामपनयनं छेदः ॥ न्याय्यभारादतिरिक्त्वा
वाहनमतिभारारोपणम् ॥ गवादीनां क्षुत्पिपासावाधाकरणमन्नपान-
निरोधः ॥ एते पञ्चार्हिषाणुव्रतस्यातिचारा ॥

मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखक्रिया-

न्यासापहारसाकारमन्त्रभेदाः ॥ २६ ॥

अभ्युदयनिःश्रेयसार्थेषु क्रियाविशेषेषु अन्यस्यान्यथा प्रवर्तनम-
 तिसन्धापनं वा मिथ्योपदेशः । यत्स्त्रीपुंसाभ्यामेकान्तेऽनुष्ठितस्य
 क्रियाविशेषस्य प्रकाशनं तद्रहोभ्याख्यानं वेदितव्यम् । अन्येनानुक्तं
 यत्किञ्चित्परप्रयोगवशादेवं तेनोक्तमनुष्ठितमिति वचनानिमित्तं लेखनं
 कूटलेखक्रिया । हिरण्यादेर्द्रव्यस्य निक्षेप्तुर्विस्मृतसंख्यस्याल्पसंख्येय-
 मादधानस्यैवमित्यनुज्ञानवचनं न्यासापहारः । अर्थप्रकरणाङ्गविकार-
 भ्रूनिक्षेपणादिभिः हराकूनमुपलभ्य तदाविष्करणमसूयादिनिमित्तं
 यत्तत्साकारमन्त्रभेद इति कथ्यते ॥ त एते सत्यागुज्रतस्य पंचाति-
 चारा बोद्धव्याः ॥

स्तेनप्रयोगतदाहृतादानविरुद्धराज्यातिक्रमहीनाधिकमा-
 नोन्मानप्रतिरूपकव्यवहाराः ॥ २७ ॥

मुष्णन्तं स्वयमेव वा प्रयुक्तेऽन्येन वा प्रयोजयति प्रयुक्तमनुम-
 न्यते वा यत् स स्तेनप्रयोगः । अप्रयुक्तेनाननुमतेन च चौरैणानी-
 तस्य ग्रहणं तदाहृतादानम् । उचितन्यायादन्येन प्रकारेण दानग्रहण-
 मतिक्रमः । विरुद्धं राज्यं विरुद्धराज्यं विरुद्धराज्येऽतिक्रमः । तत्र
 ह्यल्पमूल्यलभ्यानिमहाचार्याणि द्रव्याणीति प्रयत्नः ॥ प्रस्थादि मान,
 तुलाद्युन्मानमेतेन न्यूनानान्यस्मै देयमधिकेनात्मनो ग्राह्यमित्येवमा-
 दिकूटप्रयोगोहीनादिकमोनोन्मानम् ॥ कृत्रिमैर्हिरण्यादिभिर्वचना-
 पूर्वको व्यवहारः प्रतिरूपकव्यवहारः ॥ त एते पंचादत्तादानागु-
 ज्रतस्यातिचाराः ॥

परविवाहकरणेत्वरिक्वापरिगृहीताऽपरिगृहीताग-
 मनानङ्गक्रीडाकामतीव्राभिनिवेशाः ॥ २८ ॥

कन्यादानं विवाहः, परस्य विवाहः परविवाहः, परविवाहस्य करणं परविवाहकरणम् । परपुरुषानेति गच्छतीत्येवंशीला इत्वरी, कुत्साया क इत्वरिका । या एकपुरुषभर्तृका सा परिगृहीता । या गणिकात्वेन पुंश्चित्त्वेन वा परपुरुषगमनशीला अस्वामिका सा अपरिगृहीता । परिगृहीता चापरिगृहीता च परिगृहीतापरिगृहीते । इत्वरिके च ते परिगृहीतापरिगृहीते च इत्वरिकापरिगृहीताऽपरिगृहीते, तयोर्गमने इत्वरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमने । अङ्गं प्रजनन योनिश्च ततोऽन्यत्र क्रीडा अनङ्गक्रीडा । कामस्य प्रवृद्ध परिणामः कामतीव्राभिनिवेशः । त एते पञ्च स्वद्वारसन्तोषव्रतस्यातिचारा ॥

क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदास-

कुप्यप्रमाणातिक्रमाः ॥ २६ ॥

क्षेत्र सस्याधिकरणम् । वास्तु अगारम् । हिरण्यं रूप्यादि व्यञ्जहारतन्त्रम् । सुवर्णं प्रतीतम् । धनं गवादि । धान्यं व्रीह्यादि । दासीदासं भृत्यस्त्रीपुसवर्गः । कुप्यं क्षौमकार्पासकौशेयचन्दनादि । क्षेत्रं च वास्तु च क्षेत्रवास्तु, हिरण्यं च सुवर्णं च हिरण्यसुवर्णं, धनं च धान्यं च धनधान्य, दासी च दासश्च दासीदास, क्षेत्रवास्तु च हिरण्यसुवर्णं च धनधान्य च दासीदासं च कुप्यं च—क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णधनधान्यदासीदासकुप्यानि । एतावानेव परिग्रहो मम नान्य इति परिच्छन्तात्मप्रमाणात्क्षेत्रवास्त्वादिविषयादतिरेका अतिलोभवशात्प्रमाणातिक्रमा (रेका) इति प्रत्याख्यायन्ते ॥ त एते परिग्रहपरिमाणव्रतस्यातिचारः ॥

उक्ता व्रतानामतिचारा. शीलानामतिचारा वदन्ते, तद्यथा—

ऊर्ध्वाधस्तिर्यग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ ३० ॥

परिमितस्य दिग्बधेरतिलब्धनमतिक्रम. । स समासतस्त्रिविध.—
ऊर्ध्वातिक्रम. । अधोऽतिक्रम । बिलप्रवेशादिस्तिर्यगतिक्रम' ॥ परि-
गृहीताया दिशो लोभावेशादाधिक्याभिसन्धि. क्षेत्रवृद्धिः । स एषोऽ-
तिक्रम' प्रमादान्मोहाद्यासङ्गाद्वा भवतीत्यवसेय. ॥ अननुस्मरणं
स्मृत्यन्तराधानम् ॥ त एते दिग्विरमणस्यातिचाराः ॥

आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपाः ॥ ३१ ॥

आत्मना सङ्कल्पिते देशे स्थितस्य प्रयोजनवशाद्यत्किञ्चिदान-
येत्याज्ञापनमानयनम् । एवं कुर्विति नियोग. प्रेष्यप्रयोग' । व्यापार-
करान्पुरुषान्प्रत्यभ्युत्कासिकादिकरणं शब्दानुपात. । स्वविग्रहदर्शन
'रूपानुपात' । लोष्टादिनिपात पुद्गलक्षेप. ॥ त एते देशविरमणस्य
पञ्चातिचाराः ॥

कन्दर्पकौत्कुच्यमौखर्यासमीच्याधिकरणो-

पभोगपरिभोगानर्थक्यानि ॥ ३२ ॥

रागोद्रे कात्प्रहासमिश्रोऽशिष्टवाक्प्रयोग. कन्दर्प. । तदेवोभयं
परत्र दुष्टकायकर्मप्रयुक्तं कौत्कुच्यम् । धाष्टर्थ' प्राचं यत्किञ्चनानर्थक
बहुप्रलपितं मौखर्यम् । असमीच्या प्रयोजनमाधिक्येन करणमसमी-
च्याधिकरणम् । यावताऽर्थेनोपभोगपरिभोगौ सोऽर्थस्ततोऽन्यस्याधि-
क्यमानर्थक्यम् ॥ त एते पञ्चानर्थदण्डविरतेरतिचाराः ॥

योगदुष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३ ॥

योगो व्याख्यातस्त्रिविधः । तस्य दुष्टं प्रणिधानं योगदुष्प्रणिधानम्—कायदुष्प्रणिधानम् । वाग्दुष्प्रणिधानम् । मनोदुष्प्रणिधानमिति । अनादरोऽनुत्साहः । अनैकाग्र्यं स्मृत्यनुपस्थानम् । त एते पञ्च सामाधिकस्यातिक्रमाः ॥

अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गादानसंस्तरोपक्रमणाना-
दरस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३४ ॥

जन्तवः सन्ति न सन्ति वेति प्रत्यवेक्षणं चक्षुर्व्यापारः । मदनोपकरणेन यत्क्रियते प्रयोजनं तत्प्रमार्जितम् । तदुभयं प्रतिषेधविशिष्टमुत्सर्गादिभिरभिसम्बध्यते—अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्ग इत्येवमादि ॥ तत्र अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जिताया भूमौ मूत्रपुरीषोत्सर्गं, अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितोत्सर्गं । अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्यार्हदानार्थपूजोपकरणस्य गन्धमाल्यधूपदेरात्मपरिधानाद्यर्थस्य च वस्त्रादेरादानमप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितादानम् । अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितस्य प्रावरणादेः संस्तरस्योपक्रमणं, अप्रत्यवेक्षिताप्रमार्जितसंस्तरोपक्रमणम् । क्षुद्रभ्यर्दितत्वादावश्यकेष्वनादरोऽनुत्साहः । स्मृत्यनुपस्थानं व्याख्यातम् ॥ त एते पञ्च प्रोषधोपवासस्यातिचाराः ॥

सचित्तसम्बन्धसम्मिश्राभिपवदुःपक्वाहाराः ॥ ३५ ॥

सह चित्तेन वर्तते इति सचित्तं चेतनावद्द्रव्यम् । तदुपश्लिष्टः सम्बन्धः । तद्व्यतिकीर्णः सम्मिश्रः । कथं पुनरस्य सचित्तादिषु

प्रवृत्तिः स्यात्^१ प्रमादसम्मोहाभ्याम् । द्रवो वृष्यो वाऽभिपवः ।
असम्यक्पको दुःपक्' । एतैराहारो विशेष्यते-सचित्ताहारः सम्बन्धा-
हार' सम्मिश्राहारोऽभिपवाहारो दुःपकाहार इति ॥ त एते पञ्च
भोगोपभोगपरिसख्यानस्यातिचाराः ॥

सचित्तनिक्षेपापिधानपरव्यपदेशमात्सर्यकालातिक्रमाः ॥३६॥

सचित्ते पद्मपत्रादौ निक्षेप सचित्तनिक्षेप । अपिधानमावरण
सचित्तेनैव सम्बध्यते सचित्तापिधानमिति । अन्यदातृदेयार्पण
परव्यपदेश । प्रयच्छतोऽप्यादराभावोऽन्यदातृगुणासहनं वा
मात्सर्यम् । अकाले भोजनं कालातिक्रम' । त एते पंचातिथिसं-
विभागशीलातिचाराः ॥

जीवितमरणाशंसाभिन्नानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ॥३७॥

आर्गसनमाशसा आकाङ्क्षणमित्यर्थः । जीवितं च मरणं च
जीवितमरणं जीवितमरणस्याशंसे जीविमरणाशंसे । पूर्वसुहृत्सहपां-
सुकीडनाद्यनुस्मरणं मित्रानुरागः । अनुभूतप्रीतिविशेषस्मृतिसम-
न्वाहारः सुखानुबन्धः । भोगाकाङ्क्षया नियतं दीयते चित्तं तस्मिन्स्तेनेति
वा निदानम् ॥ त एते पंच सल्लेखनाया अतिचाराः ॥

^१अत्राह— उक्तं भगवता 'तीर्थकरत्वकारणकर्मास्रवनिर्देशे
शक्तितस्त्यागतपसीति, पुनश्चोक्तं शीलविधानेऽतिथिसंविभाग इति ।
तस्य दानस्य लक्षणमनिर्ज्ञात तदुच्यतामित्यत आह—

अनुग्रहार्थं स्वस्यातिसर्गो दानम् ॥३८॥

स्वपरोपकारोऽनुग्रहः । स्वोपकारः पुण्यसंचयः, परोपकारः
सम्यग्ज्ञानाद्विवृद्धिः ॥ स्वशब्दो धनपर्यायवचनः । अनुग्रहार्थं स्वस्या-
तिसर्गस्त्यागो दानं वेदितव्यम् ॥

अत्राह—उक्तं दानं तत्क्रिमविशिष्टफलमाहोस्विदस्ति कश्चि-
त्प्रतिविशेष इत्यत आह—

विधिद्रव्यदातृपात्रविशेषोत्तद्विशेषः ॥३९॥

प्रतिग्रहादिक्रमो विधिः । विशेषो गुणकृतः । तस्य प्रत्येकमभिस-
स्वन्धः क्रियते—विधिविशेषो द्रव्यविशेषो दातृविशेषः पात्रविशेष इति ।
तत्र विधिविशेषः प्रतिग्रहादिप्यादरानाढरकृतो भेदः । तपःस्वाध्यायप-
रिवृद्धिहेतुत्वादिर्द्रव्यविशेषः । अनसूयात्रिपादादिर्दातृविशेषः । मोक्षका-
रणगुणसंयोगः पात्रविशेषः । ततश्च पुण्यफलविशेषः क्षेत्रादिविशेषा-
द्वीजफलविशेषवत् ॥

॥ इति सप्तमोऽध्यायः ॥

अथाष्टमोऽध्यायः

व्याख्यात आस्रवपदार्थस्तदनन्तरोद्देशभाग्वन्धपदार्थं इदानीं
व्याख्येयस्तस्मिन्व्याख्येये सति पूर्वं बन्धहेतूपन्यासः क्रियते तत्पूर्वक-
त्वाद्बन्धस्येति ॥

मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः ॥ १ ॥

मिथ्यादर्शनादय उक्ता । एते पञ्च बन्धहेतवः समस्ता व्यस्ताश्च भवन्ति ॥ तद्यथा—मिथ्यादृष्टेः पञ्चापि समुदिता बन्धहेतवो भवन्ति । सासादनसम्यग्दृष्टिसमङ्गमिथ्यादृष्ट्यसंयतसम्यग्दृष्टीनामविरत्यादयश्चत्वारः ॥ संयतासंयतस्याविरतिर्विरतिमिश्राः, प्रमादकषाययोगाश्च । प्रमत्तसंयतस्य प्रमादकषाययोगाः । अप्रमत्तादीनां चतुर्णां योगकषायौ । उपशान्तकषायक्षीणकषायसयोगकेवलिनामेक एव योगः । अयोगकेवलिनो न बन्धहेतवः ॥ उक्ता बन्धहेतवः ।

इदानीं बन्धो वक्ष्ये इत्यत आह—

सकषायत्वाज्जीवः कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्ते

स बन्धः ॥ २ ॥

कर्मणो जीवः सकषायो भवतीत्येकं वाक्यम् । एतदुक्तं भवति—कर्मण इति हेतुनिर्देशः कर्मणो हेतोर्जीवः सकषायो भवति नाकर्मकस्य कषायलोपोऽस्ति ततो जीवकर्मणोरनादिसम्बन्ध इत्युक्तं भवति ॥ तेनामूर्तो जीवो मूर्तेन कर्मणा कथं बध्यते इति चोद्यमपाकृतं भवति ॥ इतरथा हि बन्धन्यादिमत्त्वे आत्यन्तिकीं शुद्धिं दधत सिद्धस्येव बन्धाभावः प्रसज्येत ॥ द्वितीयं वाक्यं कर्मणो योग्यान्पुद्गलानादत्त इति । अर्थवशाद्विभक्तिपरिणाम इति पूर्वं हेतुसम्बन्धं त्यक्त्वा षष्ठीसम्बन्धमुपैति कर्मणो योग्यानिति ॥ पुद्गलवचनं कर्मणस्तादात्म्यख्यापनार्थम् । तेनात्मगुणोऽदृष्टो निराकृतो भवति तस्य संसार-

हेतुत्वानुपपत्ते ॥ आदत्त इति हेतुहेतुमद्भावख्यापनार्थम् । अतो मिथ्यादर्शनाद्यावेशादादीकृतस्यात्मनः सर्वतो योगविशेषात्तेषां सुक्ष्मैकक्षेत्रावगाहिनामनन्तानन्तप्रदेशानां पुद्गलानां कर्मभावयोग्यानामविभागेनोपश्लेषो बन्ध इत्याख्यायते ॥ यथा भाजनविशेषे क्षिप्तानां विविधरसबीजप्लुषफलानां मदिराभावेन परिणामस्तथा पुद्गलानामप्यात्मनि स्थितानां योगकषायवशात्कर्मभावेन परिणामो वेदितव्यः ॥ “स” वचनमन्यनिवृत्त्यर्थम् । स एष बन्धो नान्योऽस्तीति । तेन गुणगुणिवन्धो निवर्तितो भवति ॥

आह किमयं बन्ध एकरूप एव, आहोस्वित्प्रकारा अप्यस्य सन्तीत्यत इदमुच्यते—

प्रकृतिस्थित्यनुभवप्रदेशास्तद्विधयः ॥३॥

प्रकृतिः स्वभावः । निम्बस्य का प्रकृतिः ? तिक्तता । गुडस्य का प्रकृति ? मधुरता । तथा ज्ञानावरणस्य का प्रकृतिः ? अर्थानवगमः । दर्शनावरणस्य का प्रकृति ? अर्थानालोच (क) नम् ॥ वेद्यस्य सदसल्लक्षणस्य सुखदुःखसवदेनम् ॥ दर्शनमोहस्य तत्त्वार्थाश्रद्धानम् ॥ चारित्रमोहस्यासंयमः ॥ आयुषो भवधारणम् ॥ नान्तो नारकादिनामकरणम् ॥ गोत्रस्योच्चर्त्तौ स्थानसंशब्दनम् ॥ अन्तरायस्य दानादिविघ्नकरणम् ॥ तदेवं लक्षणं कार्यम्—प्रक्रियते प्रभवत्यस्या इति प्रकृतिः । तत्स्वभावादप्रच्युति स्थितिः । यथा—अजागोमहिष्यादिक्षीराणां माधुर्यस्वभावादप्रच्युति स्थितिः । तथा ज्ञानावरणादीनामर्थानवगमादिस्वभावादप्रच्युति स्थितिः । तद्वसविशेषोऽनुभवः ।

यथा—अजागोमहिष्यादिक्षीराणां तीव्रमन्दादिभावेन रसविशेषः ।
तथा कर्मपुद्गलानां स्वगतसामर्थ्यविशेषोऽनुभवः ॥ इयत्तावधारणं
प्रदेशः । कर्मभावपरिणतपुद्गलस्कन्धानां परमाणुपरिच्छेदेनावधा-
रणं प्रदेशः ॥ विधिशब्दः प्रकारवचनः । त एते प्रकृत्याद्यश्चत्वार-
स्तस्य वधस्य प्रकाराः । तत्र योगनिमित्तौ प्रकृतिप्रदेशौ कृपायनिमित्तौ
स्थित्यनुभवौ । तत्प्रकर्षाप्रकर्षभेदात्तद्वन्धविचित्रभावः ।

तत्राद्यस्य प्रकृतिवन्धनस्य भेदप्रदर्शनार्थमाह—

आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवेदनीय—

मोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाः ॥ ४ ॥

आद्य प्रकृतिवन्धो ज्ञानावरणाद्यष्टविकल्पो वेदितव्यः ॥
आवृणोत्यात्रियतेऽनेनेति वा आवरणम् । तत्प्रत्येकमभिसम्बध्यते—
ज्ञानावरणं, दर्शनावरणमिति ॥ वेद्यति वेद्यत इति वा वेदनीयम् ॥
मोहयति मुह्यतेऽनेनेति वा मोहनीयम् ॥ एत्यनेन नारकादिभव-
मित्यायुः ॥ नमयत्यात्मानं नम्यतेऽनेनेति वा नाम ॥ उच्चैर्नीचैश्च
गूयते शब्द्यत इति गोत्रम् ॥ दातृदेयादीनामन्तरं मध्यमेतीत्य-
न्तरायः ॥ एकेनात्मपरिणामेनादीयमानाः पुद्गला ज्ञानावरणाद्यनेक-
भेदं प्रतिपद्यन्ते सकृदुपभुक्त्वात्रपरिणामरसरुधिरादिवत् ॥

आहोक्तो मूलप्रकृतिवन्धोऽष्टविधः । इदानीमुत्तरप्रकृतिवन्धो
वक्तव्य इत्यत आह—

पञ्चनवद्व्यष्टाविंशतिचतुर्द्विचत्वारिंशद्
द्विपञ्चभेदा यथाक्रमम् ॥ ५ ॥

द्वितीयप्रहणमिह कर्तव्यं द्वितीय उत्तरप्रकृतिबन्ध एव विकल्प इति ॥ न कर्तव्यं, पारिशेष्यात्सिद्धे ॥ आद्यो मूल प्रकृतिबन्धोऽष्ट-विकल्प उक्त । ततः पारिशेष्यादयमुत्तरप्रकृतिविकल्पविधिर्भवति ॥ भेदशब्द पञ्चादिभिर्यथाक्रममभिसम्बध्यते—पञ्चभेदं ज्ञानावरणीयं, नवभेदं दर्शनावरणीयं, द्विभेदं वेदनीयं, अष्टाविंशतिभेदं मोहनीयं, चतुर्भेदमायु, द्विचत्वारिंशद्भेदं नाम, द्विभेदं गोत्रं, पञ्चभेदोऽन्तराय इति ॥

यदि ज्ञानावरणं पञ्चभेदं तत्प्रतिपत्तिरुच्यतामित्यत आह—

मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानाम् ॥ ६ ॥

मत्यादीनि ज्ञानानि व्याख्यातानि ॥ तेषामावृतेरावरणभेदो भवतीति पञ्चोत्तरप्रकृतयो वेदितव्याः ॥ अत्र चोद्यते—अभव्यस्य मन पर्ययज्ञानशक्तिः केवलज्ञानशक्तिश्च स्याद्वा न वा ? । यदि स्यात्—तस्याभव्यत्वाभाव । अथ नास्ति—तत्रावरणद्वयकल्पना व्यर्थेति ॥ उच्यते—आदेशवचनान्न दोषः—द्रव्यार्थादेशान्मनः—पर्ययकेवलज्ञानशक्तिसम्भव । पर्यायार्थादेशात्तच्छक्यभाव ॥ यद्येव, भव्याभव्यविकल्पो नोपपद्यते । उभयत्र तच्छक्तिसद्भावात् ॥ न शक्तिभावाभावापेक्षया भव्याभव्यविकल्प इत्युच्यते ॥ कुतस्तर्हि ? व्यक्तिः सद्भावासद्भावापेक्षया ॥ सम्यग्दर्शनादिभिर्यैकित्यस्य भविष्यति स भव्यः । यस्य तु न भविष्यति सोऽभव्यः । कनकेतर-पाषाणवत् ॥

आह, एकतो ज्ञानावरणोत्तरप्रकृतिविकल्प. । इदानीं दर्शना-
वरणस्य वक्तव्य इत्यत आह—

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचला-
प्रचलास्त्यानगृद्धयश्च ॥ ७ ॥

चक्षुरचक्षुरवधिकेवलानामिति दर्शनावरणापेक्षया भेदनिर्देश.—
चक्षुर्दर्शनावरणमचक्षुर्दर्शनावरणमवधिदर्शनावरणं केवलदर्शनावर-
णमिति ॥ मद्येदक्लमविनोदनार्थं स्नापो निद्रा । तस्या उपर्युपरि
वृत्तिर्निद्रानिद्रा । या क्रियाऽऽत्मानं प्रचलयति सा प्रचला शोकश्रमम-
दादिप्रभवा आसीनस्यापि नेत्रगात्रविक्रियासूचिका । सैव पुन पुनरा-
वर्तमाना प्रचलाप्रचला । स्वप्नेऽपि यया वीर्यविशेषाविर्भावः सा
स्त्यानगृद्धिः । स्त्यायतेनेकार्थत्वात्स्वप्नार्थं इह गृह्यते । गृद्धिरपि
दीप्तिः । स्त्याने स्वप्ने गृह्यति दीप्यते यदुदयादात्मा रौद्रं बहुकर्म
करोति सा स्त्यानगृद्धिः ॥ इह निद्रादिभिर्दर्शनावरण सामानाधिकर-
ण्येनाभिसम्बध्यते—निद्रादर्शनावरणं निद्रानिद्रादर्शनावरणमित्यादि ॥

तृतीयस्याः प्रकृतेरुत्तरप्रकृतिप्रतिपादनार्थमाह—

सदसद्वेद्ये ॥ ८ ॥

यदुदयाद्देवादिगतिषु शारीरमानससुखप्राप्तिस्तत्सद्वेद्यं प्रशस्तं
वेद्यं सद्वेद्यमिति ॥ यत्फलं दुःखमनेकविधं तदसद्वेद्यमप्रशस्तं
वेद्यमसद्वेद्यमिति ॥

चतुर्थ्याः प्रकृतेरुत्तरप्रकृतिविकल्पनिर्देशनार्थमाह—

दर्शनचारित्रमोहनीयाकषायकषायवेदनीया-
ख्यास्त्रिद्विनवषोडशभेदाः सम्यक्त्वमिथ्यात्व-
तदुभयान्यकषायकषायौ हास्यरत्यरतिशोकम-
यजुगुप्सास्त्रीपुन्नपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ध्यप्र-
त्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनविकल्पाश्चैकशः
क्रोधमानमायालोभाः ॥ ६ ॥

दर्शनादयश्चत्वारः । ऽथादयोऽपि चत्वारः । तत्र यथासंख्येन
सम्बन्धो भवति—दर्शनमोहनीयं त्रिभेदं, चारित्रमोहनीयं द्विभेदं,
अकषायवेदनीयं नवविधं, कषायवेदनीयं षोडशत्रिधमिति ॥ तत्र
दर्शनमोहनीयं त्रिभेदं-सम्यक्त्वं, मिथ्यात्व, तदुभयभिः । तद्वन्ध-
प्रत्येकं भूत्वा सत्कर्मापेक्षया त्रिधा व्यवतिष्ठते ॥ तत्र यस्योदयात्स-
र्वज्ञप्रणीतमार्गपराङ्मुखस्तत्त्वार्थश्रद्धाननिरुत्सुको हिताहितविचारा-
समर्थो मिथ्यादृष्टिर्भवति तन्मिथ्यात्वम् । तदेव सम्यक्त्वं शुभपरिणा-
मनिरुद्धस्वरसंयदौदासीन्येनावस्थितमात्मनः श्रद्धानं न निरुणद्धि
तद्वेदयमानः पुरुषः सम्यग्दृष्टिरित्यभिधीयते । तदेव मिथ्यात्वं
प्रज्ञालनविशेषात्क्षीणाक्षीणमदशक्तिकोद्वेषवत्सामिशुद्धस्वरसंयदुभय-
मित्याख्ययते सम्यङ्मिथ्यात्वमिति यावत् । यस्योदयादात्मनोऽर्धशु-
द्धमदकोद्वेषोपयोगापादितमिश्रपरिणामवदुभयात्मको भवति परि-
णामः ॥ चारित्रमोहनीयं द्विधा-अकषायकषायभेदात् । ईषदर्थे नञः
प्रयोगादीषत्कषायोऽकषाय इति ॥ अकषायवेदनीयं नवविधम् ।
कृतः ? । हास्यादिभेदात् ॥ यस्योदयाद्वास्याविर्भावस्तद्धास्यम् । यदु-

दयाद्विषयादिष्णौत्सुक्यं सा रति' । अरतिस्तद्विपरीता । यद्विषयाकाञ्छौ-
चनं शोकः । यदुदयादुद्वेगस्तद्भयम् । यदुदयादात्मदोषसंवरणमन्य-
दोषस्याधारणं सा जुगुप्सा । यदुदयात्त्रैणान्भावान्प्रतिपद्यते स
स्त्रीवेद । यस्योदयात्पौस्नान्भाषानास्कन्दति स पुवेद । यदुदयान्नापुं-
सकान्भावानुपव्रजति स नपु सकवेद ॥ कषायवेदनीयं षोडशत्रिधम् ।
कुत. ? । अनन्तानुबन्ध्यादिषिकल्पात् ॥ तद्यथा—कषायाः क्रोधमा-
नमायालोभा. । तेषां चत्त्रोऽवस्था—अनन्तानुबन्धिनोऽप्रत्याख्या-
नावरणा. प्रत्याख्यानावरणा. संज्वलनाश्चेति ॥ अनन्तसारकारण-
त्वान्मिथ्यादर्शनमनन्तं तदनुबन्धिनोऽनन्तानुबन्धिन' क्रोधमानमा-
यालोभा' । यदुदयादेशविरतिं संयमासंयमाख्यामल्पामपि कर्तुं न
शक्नोति, ते देशप्रत्याख्यानमावृण्वन्तोऽप्रत्याख्यानावरणा क्रोध-
मानमायालोभा. । यदुदयाद्विरतिं कृत्स्ना संयमाख्यां न शक्नोति
कर्तुं ते कृत्स्न प्रत्याख्यानमावृण्वन्त. प्रत्याख्यानावरणा. क्रोधमान-
मायालोभाः । समेकीभावे वर्तते । संयमेन सहावस्थानादेक्रीभूय
ज्वलन्ति संयमो वा ज्वलत्येषु सत्स्वपीति सज्वलना क्रोधमानमाया-
लोभाः । त एते समुदिता सन्त' षोडश कषाया भवन्ति ॥

मोहनीयानन्तरोद्देशभाज आयुष उत्तरप्रकृतिनिर्ज्ञापनार्थमाह—

नारकतैर्यग्योनमानुषदैवानि ॥ १० ॥

नारकादिषु भवसम्बन्धेनायुषो व्यपदेश क्रियते । नरकेषु भवं
नारकमायु. । तिर्यग्योनिषु भवं तैर्यग्योनम् । मानुषेषु भवं मानुषं ।
देवेषु भवं दैवमिति ॥ नरकेषु तीव्रशीतोष्णवदनेषु यन्निमित्तं दीर्घ-
जीवनं तन्नारकम् ॥ एवं शेषेष्वपि ॥

श्रायुश्चतुर्विधं व्याख्यातं तदनन्तरमुद्दिष्टं यन्नामकर्म तदुत्तरं
प्रकृतिनिर्णयार्थमाह—

गतिजातिशरीराङ्गोपाङ्गनिर्माणबन्धनसंघात-
संस्थानसंहननस्पर्शरसगन्धवर्णानुपूर्व्यागुरु-
लघूपघातपरघातातपोद्योतोच्छ्वासविहायोग-
तयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरशुभसूक्ष्म-
पर्याप्तिस्थिरादेययशःकीर्तिसेतराणि तीर्थकरत्वं च ॥११॥

यदुदयादात्मा भवान्तरं गच्छति सा गतिः । सा चतुर्विधा-
नरकगतिस्तिर्यग्गतिर्देवगतिर्मनुष्यगतिश्चेति ॥ यन्निमित्त आत्मनो
नारको भावस्तन्नरकगतिनाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम् ॥ तासु
नरकादिगतिष्वव्यभिचारिणा सादृश्येनैकीकृतोऽर्थात्मा जातिः ॥
तन्निमित्त जातिनाम तत्पञ्चविधम्—एकेन्द्रियजातिनाम, द्वीन्द्रियजा-
तिनाम, त्रीन्द्रियजातिनाम, चतुरिन्द्रियजातिनाम. पञ्चेन्द्रियजाति-
नाम, चेति ॥ यदुदयादात्मा एकेन्द्रिय इति शब्द्यते तदेकेन्द्रियजाति-
नाम । एवं शेषेष्वपि योज्यम् ॥ यदुदयादात्मन शरीरनिवृत्तिस्त-
च्छरीरनाम । तत्पञ्चविधम्—श्रौदारिकशरीरनाम, वैक्रियिकशरीर-
नाम, आहारकशरीरनाम. तैजसशरीरनाम, कार्माणशरीरनाम चेति ॥
तेषा विशेषो व्याख्यात ॥ यदुदयादङ्गोपाङ्गविवेकस्तदङ्गोपाङ्गनाम ।
तत्त्रिविधम्—श्रौदारिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम, वैक्रियिकशरीराङ्गोपाङ्गनाम,
आहारकशरीराङ्गोपाङ्गनाम चेति ॥ यन्निमित्तात्परिनिष्पत्तिस्तन्नि-
र्माणम् ॥ तद्द्विविधम्—स्थाननिर्माणं प्रमाणनिर्माणं चेति । तज्जा-

तिनामोदथापेक्ष चक्षुरादीनां स्थानं प्रमाणं च निर्वर्तयति । निर्भीय-
 तेऽनेनेति निर्माणम् ॥ शरीरानामकर्म्मोदयवशादुपात्ताना पुद्गलानाम-
 न्योन्यप्रदेशसंश्लेषण यतो भवति तद्गन्धननाम । यदुदयादौरिका-
 दिशरीराणां विवरविरहितान्योऽन्यप्रदेशानुप्रवेशेन एकत्वापादनं भवति
 तत्सघातनाम ॥ यदुदयादौदारिकादिशरीराकृतिनिवृत्तिर्भवति तत्सस्था-
 ननाम, तत् षोढा विभज्यते — समचतुरस्रसंस्थाननाम । न्यग्रोधपरि-
 मण्डलसंस्थाननाम । स्वातिसंस्थाननाम । कुब्जसंस्थाननाम । वाम-
 नसंस्थाननाम । हुण्डसंस्थाननाम चेति ॥ यस्योदयादस्थिवन्धनवि-
 शेषो भवति तत्संहनननाम । तच्छब्दविधम्—वज्रवृषभनाराचसहन-
 ननाम । वज्रनाराचसंहनननाम । नाराचसंहनननाम । अर्धनाराच-
 संहनननाम । कीलितसहनननाम । असम्प्राप्तासृपाटिकासहनननाम
 चेति ॥ यस्योदयात्स्पर्शाद्गुर्भावस्तत्स्पर्शननाम । तदष्टविधम्—कर्क-
 शलाम । मृदुनाम । गुरुनाम । लघुनाम । स्निग्धनाम । रूक्षनाम ।
 शीतनाम । उष्णनाम चेति ॥ यन्निमित्तो रसविकल्पस्तद्रसननाम ।
 तत्पञ्चविधम्—तिक्तनाम । फटुकनाम । कषायनाम । आम्लनाम ।
 मधुरनाम चेति ॥ यदुदयप्रभवो गन्धस्तद्गन्धनाम । तद्द्विविधम्—सुरभि-
 गन्धनाम । असुरभिगन्धनाम चेति ॥ यद्वेतुको घर्णाधिभागस्तद्वर्णनाम
 तत्पञ्चविधम्—शुक्लवर्णनाम । कृष्णवर्णनाम । नीलवर्णनाम । रक्त-
 वर्णनाम । हरिद्वर्णनाम चेति ॥ पूर्वशरीराकाराधिनाशो यस्यो-
 दयाद्भवति तदानुपूर्व्यनाम । तच्चतुर्विधम्—नरकगतिप्रायोग्या-
 नुपूर्व्यनाम । तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूर्व्यनाम । मनुष्यगति-
 प्रायोग्यानुपूर्व्यनाम । देवगतिप्रायोग्यानुपूर्व्यनाम चेति ॥
 यस्योदयादयस्पिण्डवद् गुरुत्वाभाध' पतति न चार्कतूलवल्ल-

ध्रुत्वादूर्ध्वं गच्छति तदगुरुलघुनाम ॥ यस्योदयात्स्वयंकृतोद्वन्धनमरुत्प्र-
पतनादिनिमित्त उपघातो भवति तदुपघातनाम ॥ यन्निमित्त परश-
क्लादेर्न्याघातस्तत्परघातनाम ॥ यदुदयाग्निवृत्तमातपनं तदातपनाम
तदादित्ये वर्तते ॥ यन्निमित्तमुद्योतन तदुद्योतनाम । तच्चन्द्रख-
द्योतादिपु वर्तते ॥ यद्धेतुरुच्छ्वासस्तदुच्छ्वासनाम ॥ विहाय
आकाशम् । तत्र गतिनिर्वर्तक तद्विहायोगतिनाम । तद्द्विविधम्
प्रशस्ताप्रशस्तभेदात् ॥ शरीरनामकर्भोदयाग्निर्वर्त्यमानं शरीरमेका-
त्मोपभोगकारणं यतो भवति तत्प्रत्येकशरीरनाम ॥ बहूनामात्मना-
मुपभोगहेतुत्वेन साधारणं शरीरं यतो भवति तत्साधारणशरीर-
नाम ॥ यदुदयाद् द्वीन्द्रियादिपु जन्म तत्त्रमनाम ॥ यन्निमित्त
एकेन्द्रियेषु प्रादुर्भावस्तत्स्थावरनाम ॥ यदुदयादन्यप्रीतिप्रभवस्त-
त्सुभगनाम ॥ यदुदयाद्रूपोपादिगुणोपेतोऽप्यप्रीतिकरस्तत् दुर्भगनाम ।
यन्निमित्तं मनोज्ञस्वरनिर्वर्तन तत्सुस्वरनाम । तद्विपरीत दुस्वर-
नाम ॥ यदुदयाद्रमणीयत्वं तच्छुभनाम । तद्विपरीतमशुभनाम ॥
सूक्ष्मशरीरनिर्वर्तक सूक्ष्मनाम ॥ अन्यवाधाकरशरीरकारणं वादर-
नाम ॥ यदुदयादाहारादिपर्याप्तिनिवृत्तिः तत्पर्याप्तिनाम ॥ तत्
षड्विधम्—आहारपर्याप्तिनाम । शरीरपर्याप्तिनाम । इन्द्रियपर्या-
प्तिनाम । प्राणापानपर्याप्तिनाम । भाषापर्याप्तिनाम । मनः पर्याप्ति-
नाम चेति ॥ षड्विधपर्याप्त्यभावहेतुरपर्याप्तिनाम ॥ स्थिरभावस्य
निर्वर्तकं स्थिरनाम ॥ तद्विपरीतमस्थिरनाम ॥ प्रभोपेतशरीरकार-
णमादेयनाम ॥ निष्प्रभशरीरकारणमनादेयनाम ॥ पुण्यगुणख्यापन-
कारणं यश-कीर्तिनाम ॥ तत्प्रत्यनीकफलमयश कीर्तिनाम ॥ आर्ह-
न्त्यकारणं तीर्थकरत्वनाम ॥

(१२०)

उक्तो नामकर्मण उत्तरप्रकृतिभेदः । तदनन्तरोद्देशभाजो गोत्रस्य प्रकृतिभेदो व्याख्यायते—

उच्चैर्नीचैश्च ॥ १२ ॥

गोत्रं द्विविधम् । उच्चैर्गोत्रं नीचैर्गोत्रमिति ॥ यस्योदयाल्लोक-
पूजितेषु कुलेषु जन्म तदुच्चैर्गोत्रम् । यदुदयाद्गर्हितेषु कुलेषु जन्म
तन्नीचैर्गोत्रम् ॥

अष्टम्याः कर्मप्रकृतेरुत्तरप्रकृतिनिर्देशार्थमाह—

दानलाभभोगोपभोगवीर्याणाम् ॥ १३ ॥

अन्तरायपेक्षया भेदनिर्देशः क्रियते—दानस्यातरायो लाभ-
स्यांतराय इत्यादिदानादिपरिणामव्याघातहेतुत्वात्तद्व्यपदेश ॥
यदुदयाद्वातुकामोऽपि न प्रयच्छति, लब्धुकामोऽपि न लभते,
भोक्तुमिच्छन्नपि न भुंक्ते, उपभोक्तुमभिवाञ्छन्नपि नोपभुक्ते,
उत्सहितुकामोऽपि नोत्सहते त एते पश्चातरायस्य भेदाः ॥

व्याख्याताः प्रकृतिबन्धविकल्प्या ॥ इदानीं स्थितिबन्ध विकल्पो
वक्तव्यः ॥ सा स्थितिद्विविधा, उत्कृष्टा जघन्या च ॥

तत्र यासा कर्मप्रकृतीनामुत्कृष्टा स्थितिः समाना, तन्निर्दे-
शार्थमुच्यते—

आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च त्रिंशत्सागरो-

पमकोटीकोट्यः परा स्थितिः ॥ १४ ॥

सध्येऽन्ते वा तिस्रूणां ग्रहणं माभूदिति आदित इत्युच्यते ।
 अन्तरायस्येति ब्रचनं व्यवहितग्रहणार्थम् ॥ सागरोपममुक्तपरिमा-
 णम् । कोटीनां क्रोड्यः कोटीक्रोड्यः । परा उत्कृष्टेत्यर्थः ॥
 एतदुक्तं भवति—ज्ञानावरणदर्शनावरणवेदनीयांतरायाणामुत्कृष्टा
 स्थितिर्त्रिंशत्सागरोपमकोटीक्रोड्य इति ॥ सा कस्य भवति ?
 मिथ्यादृष्टेः सञ्ज्ञानः पञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य ॥ अन्येषामाग-
 मात्सम्प्रत्ययः कर्तव्यः ॥

मोहनीयस्योत्कृष्टस्थितिप्रतिपत्त्यर्थमाह—

सप्ततिर्मोहनीयस्य ॥ १५ ॥

सागरोपमकोटीक्रोड्यः परा स्थितिरित्यनुवर्तते ॥ इयमपि परा
 स्थितिर्मिथ्यादृष्टेः सञ्ज्ञापञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्यावसेया ॥ इतरेषां
 यथागममवगमः कर्तव्यः ॥

नामगोत्रयोर्त्कृष्टस्थितिप्रतिपत्त्यर्थमाह—

त्रिंशतिर्नामगोत्रयोः ॥ १७ ॥

सागरोपमकोटीक्रोड्यः परा स्थितिरित्यनुवर्तते ॥ इयमप्युत्कृष्टा
 स्थितिर्मिथ्यादृष्टेः सञ्ज्ञापञ्चेन्द्रियस्य पर्याप्तकस्य ॥ इतरेषां
 यथागममवबोद्धव्या ॥

अथायुषः कोत्कृष्टा स्थितिरुच्यते—

त्रयस्त्रिंशत्सागरोपमायुषः ॥ १७ ॥

पुनः सागरोपमग्रहणं कोटीकोटीनिवृत्त्यर्थम् । परा स्थि-

(१२२)

तिरित्यनुवर्तते ॥ इयमपि पूर्वोक्तस्यैव ॥ शेषाणामागतोऽवसेया ॥

उक्तोत्कृष्टा स्थिति ॥ इदानीं जघन्या स्थितिर्वक्तव्या ॥ तत्र समानजघन्यस्थिती. पञ्च प्रकृतीरवस्थाप्य तिस्रूणां जघन्यस्थिति-प्रतिपत्त्यर्थं सूत्रद्वयमुपन्यस्यते लघ्वर्थम्—

अपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनीयस्य ॥ १८ ॥

अपरा जघन्या, वेदनीयस्य द्वादशमुहूर्ता ॥

नामगोत्रयोरष्टौ ॥ १९ ॥

मुहूर्ता इत्यनुवर्तते । अपरा स्थितिरिति च ॥

अवस्थापितप्रकृतिजघन्यस्थितिप्रतिपत्त्यर्थमाह—

शेषाणामन्तर्मुहूर्ता ॥ २० ॥

शेषाणां पञ्चानां प्रकृतीनामन्तर्मुहूर्ताऽपरा स्थितिः ॥ ज्ञानदर्शना-वरणान्तरायाणां जघन्या स्थितिः सूक्ष्मसाम्पराये, मोहनीयस्य अनिवृत्तिबाधरसाम्पराये । आयुषः संख्येयवर्षायुष्कतिर्यन्तु मनु-ष्येषु च ॥

आह—उभयीं स्थितिरभिहिता ज्ञानावरणादीनामथानुभव किं लक्षण इत्यत आह—

विपाकोऽनुभवः ॥ २१ ॥

विशिष्टो नानाविधो वा, पाको विपाके । पूर्वोक्तकषायतीव्रमन्दा-दिभावास्तवविशेषाद्विशिष्टः पाको विपाकः ॥ अथवाद्रव्यज्ञेयकाल-

भवभावलक्षणनिमित्तभेदजनितवैश्वरूप्यो (वैश्वरूपो) नानाविधः
पाको विपाकः । असावनुभव इत्याख्यायते ॥ शुभ परिणामानां
प्रकर्षभावाच्छुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभव । अशुभप्रकृतीनां निकृष्टः ॥
अशुभपरिणामानां प्रकर्षभावादशुभप्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवः ।
शुभप्रकृतीनां निकृष्टः ॥ स एत्रं प्रत्ययवशादुपात्तोऽनुभवो द्विधा
प्रवर्तते, स्वमुखेन परमुखेन च ॥ सर्वासा मूलप्रकृतीना स्वमुखेनैवा-
नुभवः । उत्तरप्रकृतीनां तुल्यजातीयानां परमुखेनापि भवति
आयुर्दर्शनचारित्रमोहवर्जानां न हि नरकायुर्मुखेन तिर्यगायु-
र्मनुष्यायुर्वा विपच्यते । नापि दर्शनमोहश्चारित्रमोहमुखेन । चारित्र-
मोहो वा दर्शनमोहमुखेन ॥

आह—अभ्युपेयम्. प्रागुपचितनानाप्रकारकर्मविपाकोऽनुभव इति ।
इदं तु न विजानीम' किमयं प्रसंख्यातोऽप्रसंख्यात ? इत्यत्रोच्यते
प्रसंख्यातोऽनुभूयत इति ब्रूमहे ॥ कुत ? यत -

स यथानाम ॥ २२ ॥

ज्ञानावरणस्य फलं ज्ञानाभावो, दर्शनावरणस्य फलं दर्शन-
शक्त्युपरोध, इत्येवमाद्यन्वर्थसञ्ज्ञानिर्देशात्सर्वासां कर्मप्रकृतीनां सवि-
कल्पानामनुभवसम्प्रत्ययो जायते ॥

आह यदि विपाकोऽनुभवः प्रतिज्ञायते, तत्कर्मानुभूतं किमाभर-
णवदवतिष्ठते, आहोस्विन्निष्पीतसारं प्रच्यवते ? इत्यत्रोच्यते—

ततश्च निर्जरा ॥ २३ ॥

पीडानुग्रहावात्मने प्रदायाभ्यवहृतौदनादिविकारवत्पूर्वस्थिति-

क्षयादथस्थानाभावात्कर्मणो निवृत्तिर्निर्जरा ॥ सा द्विप्रकारा-विपाकजा इतरा च ॥ तत्र चतुर्गतावनेकजातिविशेषावधूर्णिते संसारमहार्णवे विर परिभ्रमत शुभाशुभस्य कर्मणः क्रमेण परिपाककालप्राप्तस्या-नुभवोदयावलिस्त्रोतोऽनुप्रविष्टस्यारब्धफलस्य या निवृत्तिः सा विपाकजा निर्जरा ॥ यत्कर्माप्राप्तविपाककालमौपक्रमिकक्रियाविशेषसाम-र्थ्यादनुदीर्णं बलादुदीर्योदयावलिं प्रवेश्य वेद्यते आम्रपनसादिपाकवत् सा अविपाकजा निर्जरा ॥ चशब्दो निमित्तान्तरसमुच्चयार्थः । तपसा निर्जरेति वक्ष्यते ततश्च भवति अन्यतश्चेति ॥ किमर्थमिह निर्जरानिर्देशः क्रियते संवरात्परा निर्देष्टव्या उद्देशवत् ॥ लघ्वर्थमिह वचनम् ॥ तत्र हि पाठे विपाकोऽनुभव इति पुनरनुवादः कर्तव्यः स्यात् ॥

आह अमिहितोऽनुभवबन्धः । इदानीं प्रदेशबन्धो वक्तव्यः । तस्मिंश्च वक्तव्ये सति, इमे निर्देष्टव्याः, किंहेतवः ? कदा ? कुत ? किंस्वभावाः ? कस्मिन् ? किंपरिमाणाश्चेति ॥

तदर्थमिदं क्रमेण परिगृहीतप्रश्नापेक्षभेदं सूत्रं प्रणीयते—

नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेषात्सूक्ष्मैकक्षेत्रावगाहस्थिताः

सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः ॥ २४ ॥

नाम्न. प्रत्यया नामप्रत्यया । नामेति सर्वा कर्मप्रकृतयोऽभिधीयन्ते, स यथानामेति वचनात् । अनेन हेतुभाव उक्तः । सर्वेषु भवेषु सर्वतो दृश्यन्ते । अन्यतोऽपीति तसि कृते सर्वतः । अनेन कालोपादानं कृतम् । एकैकस्य हि जीवस्यातिक्रान्ता अनन्ता भवाः ।

आगामिन. संख्येया असंख्येया अनन्तानन्ता वा भवन्तीति ॥ योगविशेषान्निमित्तात्कर्मभावेन पुद्गला आदीयन्त इति निमित्तविशेष-निर्देशः कृतो भवति । सूक्ष्मादिग्रहण कर्मग्रहणयोग्यपुद्गलस्वभावा-नुवर्तनार्थं ग्रहणयोग्याः पुद्गला सूक्ष्मा न स्थूला इति ॥ एकत्रैवाव-गाहवचन क्षेत्रान्तरनिवृत्त्यर्थम् । स्थिता इति वचनं क्रियान्तरनिवृत्त्यर्थं स्थिता न गच्छन्त इति । सर्वात्मप्रदेशेष्विति वचनमाधारनिर्देशार्थं नैकप्रदेशादिषु कर्मप्रदेशा वर्तन्ते, क्व तर्हि ? उर्ध्वमधस्तिर्यक्च सर्वेष्व्वात्मप्रदेशेषु व्याप्य स्थिता इति ॥ अनन्तानन्तप्रदेशवचन परिमाणान्तरव्यपोहार्थं न संख्येया न चारांख्येया नाप्यनन्ता इति ॥ ते खलु पुद्गलस्कन्धा अभव्यानन्तगुणा. सिद्धानन्तभागप्रमितप्रदेशा घनांगुलस्यासंख्येयभागक्षेत्रावगाहिन. एकद्वित्रिचतु.संख्येयासंख्येय-समयस्थितिका. पञ्चवर्णपञ्चरसद्विगन्धचतु स्पर्शस्वभावा अष्टविध-कर्मप्रकृतियोग्या. योगवशादात्मनाऽऽत्मसात्क्रियन्त इति प्रदेशबन्ध-समामतो वदितव्यः ॥

आह बन्धपदार्थानन्तर पुण्यपापोपसंख्यानं चोदिनं तद्वन्धेऽन्त-भूतमिति प्रत्याख्यातं । तत्रेदं वक्तव्यं कोऽत्र पुण्यबन्धः कः पापबन्ध इति—

तत्र पुण्यबन्धप्रकृतिपरिगणनार्थमिदमारभ्यते—

सद्वेद्यशुभायुर्नामगोत्राणि पुण्यम् ॥ २५ ॥

शुभं प्रशस्तमिति यावत् । तदुत्तरै. प्रत्येकमभिसम्बध्यते—शुभ-मायु. शुभं नाम शुभ.गोत्रमिति ॥ शुभायुस्त्रितयं तिर्यगायुर्मुनुष्या-

युद्धेवायुरिति ॥ शुभनाम सप्तत्रिंशद्विकल्पं तद्यथामनुप्यगतिर्वेवगति
पञ्चेन्द्रिजातिः पञ्च शरीराणि त्रीण्यङ्गोपाङ्गानि समचतुरस्रसंस्थान
वज्रर्षभनाराचसंहनन प्रशस्तवर्णरसगन्धस्पर्शा मनुष्यदेवगत्यानु-
पूर्व्यद्वयमगुरुलघुपरघातोच्छ्वासातपोद्योतप्रशस्तविहायोगतयस्त्रसषा-
दरपर्याप्तिप्रत्येकशरीरस्थिरशुभमुभगमुस्वरादेययशःकीर्तयो निर्माणं
तीर्थकरनाम चेति । शुभमेकमुच्चैर्गोत्रं सद्द्वेद्यमिति ॥ एता द्वाचत्वा-
रिंशत्प्रकृतयः पुण्यसञ्ज्ञाः ॥

अतोऽन्यत्पापम् ॥ २६ ॥

अस्मात्पुण्यसञ्ज्ञककर्मप्रकृतिसमूहादन्यत्कर्म पापमित्युच्यते ।
तत् द्वयशीतिविधं तद्यथा-ज्ञानावरणस्य प्रकृतयः पञ्च, दर्शनावर-
णस्य नव, मोहनीयस्य पट्विंशतिः, पञ्चान्तरायस्य, नरकगतितिर्य-
ग्गती, चतस्रो जातयः, पञ्च सस्थानानि, पञ्च संहननान्यप्रशस्तव-
र्णगन्धरसस्पर्शा नरकगतितिर्यग्गत्यानपूर्व्यद्वयमुपघाताप्रशस्तविहायो-
गतिस्थावरसूक्ष्मापर्याप्तिसाधारणशरीरास्थिराशुभदुर्भगदुस्वरानादे-
यायशःकीर्तयश्चेति नामप्रकृतयश्चतुस्त्रिंशत् । असद्द्वेद्य नरकायु-
र्नीचैर्गोत्रमिति ॥ एव व्याख्यातो बन्धपदार्थः सप्रपञ्चः । अवधिम-
नःपर्ययकेवलज्ञानप्रत्यक्षप्रमाणागम्यस्तदुपदिष्टागमानुमेयः ॥

॥ इति अष्टमोऽध्यायः ॥

अथ नवमोऽध्यायः

बन्धपदार्थो निर्दिष्टः । इदानीं तदनन्तरोद्देशभाजः संवरस्य
निर्देशः प्राप्तकाल इत्यत इदमाह—

आस्रवनिरोधः संवरः ॥ १ ॥

अभिनवकर्मादानहेतुरास्रवो व्याख्यातः । तस्य निरोधः संवर इत्युच्यते । स द्विविधो भावसंवरो द्रव्यसवरश्चेति । तत्र ससार-निमित्तक्रियानिवृत्तिर्भावसंवरः । तन्निरोधे तत्पूर्वकर्मपुद्गलादानविच्छेदो द्रव्यसंवरः ॥

उक्त संवरस्तद्वेदप्रतिपादनार्थमाह—

स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरिपहजयचारित्र्यैः ॥ २ ॥

यत संसारकारणादात्मनो गोपनं भवति सा गुप्तिः । प्राणिपीडापरिहारार्थं सम्यगयनं समिति । इष्टे स्थाने धत्ते इति धमे । शरीरादीनां स्वभावानुचिन्तनमनुप्रेक्षा । ज्ञादादिवेदनोत्पत्तौ कर्मनिर्णयार्थं सहनं परिपहः । परिपहस्य जयः परिपहजयः । चारित्र्यशब्द आदिसूत्रे व्याख्यातार्थः । एतेषां गुप्त्यादीनां संवरक्रियायाः साधक-तमत्वात् करणनिर्देशः ।

सवरनिर्जराहेतुविशेषप्रतिपादनार्थमाह—

तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥

तपो धर्मेऽन्तर्भूतमपि पृथगुच्यते उभयसाधनत्वख्यापनार्थं संवर प्रति प्राधान्यप्रतिपादनार्थं च ॥ ननु च तपोऽभ्युदयाङ्गमिष्टम् देवेन्द्रादिस्थानप्राप्तिहेतुत्वाभ्युपगमात्, कथं निर्जराङ्गं स्यादिति ॥ नैष दोषः—एकस्यानेककार्यदर्शनादग्निवत् । यथाऽग्निरेकोऽपि क्लेदनमस्माङ्गारादिप्रयोजनं उपलभ्यते तथा तपोऽभ्युदयकर्मक्षयहेतुरित्यत्र को विरोधः ॥

संवरहेतुत्वादादावुद्दिष्टाया गुप्तेः स्वरूपप्रतिपत्त्यर्थमाह—

सम्यग्योगनिग्रहो गुप्तिः ॥ ४ ॥

योगो व्याख्यातः कायवाङ्मनःकर्म योग इत्यत्र । तस्य स्वेच्छा-
प्रवृत्तिनिवर्तनं निग्रहः । विषयसुखाभिलाषार्थप्रवृत्तिनिषेधार्थं सम्य-
ग्विशेषणम् ॥ तस्मात् सम्यग्विशेषणविशिष्टात् संक्लेशाप्रादुर्भावपरा-
त्कायादियोगनिरोधे सति तन्निमित्तं कमे नास्त्वतीति संवरप्रसिद्धिर-
वगन्तव्या । सा त्रितयी कायगुप्तिर्वाङ्गुप्तिर्मनोगुप्तिरिति ॥

तत्राशक्तस्य मुनेर्निरवद्यप्रवृत्तिख्यापनार्थमाह—

ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः ॥ ५ ॥

सम्यगित्यनुवर्तते तेनेर्यादयो विशेष्यन्ते । सम्यगीर्या सम्यग्भाषा
सम्यगेषणा सम्यगादाननिक्षेपौ सम्यगुत्सर्ग इति । ता एताः पंच-
समितयो विदितजीवस्थानादिविधेर्मुनेः प्राणिपीडापरिहारभ्युपाया
वेदितव्याः ॥ तथाप्रवर्तमानस्यासंयमपरिणामनिमित्तकर्मास्त्रवाभावा-
त्संवरो भवति ॥

तृतीयस्य संवरहेतोर्धर्मस्य भेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

उत्तमज्ञमामार्द्वार्जवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिञ्चन्य-
ब्रह्मचर्याणि धर्मः ॥ ६ ॥

शरीरस्थितिहेतुमार्गणार्थं परकुलान्युपगच्छतो भिक्षोर्दुष्टजनक्रो-
शप्रहसनावज्ञाताढनशरीरव्यापादनादीनां सन्निधाने कालुष्यानुत्पत्तिः
क्षमा ॥ जात्यादिमदावेशादभिमानाभावो मार्दवं माननिर्हरणम् ॥

योगस्यावक्रता आर्जवम् ॥ प्रकर्षप्राप्तलोभान्निवृत्तिः शौचम् ॥ सत्सु
प्रशस्तेषु जनेषु साधुवचनं सत्यमित्युच्यते ॥ समितिषु वर्तमानस्य
प्राणीन्द्रियपरिहारस्संयमः ॥ कर्मक्षयार्थं तप्यत इति तपः । संयतस्य
योग्यं ज्ञानादिदानं त्यागः ॥ उपात्तेष्वपि शरीरादिषु संस्कारापोहाय
ममेदमित्यभिसन्धिनिवृत्तिराकिञ्चन्यम् । नास्ति किञ्चनास्याकिञ्चन-
तस्य भावः कर्म वा आर्किञ्चन्यम् ॥ अनुभूताङ्गनास्मरणकथाश्रवण-
स्त्रीसंसक्तशयनासनादिवर्जनाद्ब्रह्मचर्यम् परिपूर्णमवतिष्ठते ॥ स्वत-
न्त्रवृत्तिनिवृत्त्यर्थो वा गुरुकुलावासो ब्रह्मचर्यम् ॥

आह क्रोधाद्यनुत्पत्तिः क्षमादिविशेषप्रत्यनीकालम्बनादित्युक्तं,
तत्र कस्मात्क्षमादीनयमवलम्बते नान्यथा प्रवर्तते इत्युच्यते । यस्मा-
त्तप्तायःपिण्डवत्क्षमादिपरिणतेनात्महितैषिणा कर्तव्याः—

अनित्याशरणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्रवसंवरनिर्जरालो-
कबोधिदुर्लभधर्मस्वाख्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥

न किञ्चित्संसारे समुदितं ध्रुवमस्ति आत्मनो ज्ञानदर्शनोपयो-
गस्वभावादन्यदिति चिन्तनमनित्यतानुप्रेक्षा ॥

यथा—मृगशावस्यैकान्ते चलवता क्षुधितेनामिषैषिणा व्याघ्रे-
णाभिभूतस्य न किञ्चिच्छरणमस्ति—तथा जन्मजरामृत्युव्याधि-
प्रभृतिव्यसनमध्ये परिभ्रमतो जन्तोः शरणं न विद्यते ॥
चेत्सुचरितो धर्मो व्यसनमहार्णवे तारणोपायो भवति '
नीयमानस्य सहस्रनयनादयोऽपि न शरणम् ॥ ८ ॥

धर्म एव शरणं सुहृदर्थोऽप्यनपायी, नान्यदिकच्छरणमिति भावना
अशरणानुप्रेक्षा ॥

कर्मविपाकवशादात्मनो भवान्तरावाप्ति. संसारः । तस्मिन्ननेक-
योनि कुलकौटिबहुशतसहस्रसंकटे संसारे परिभ्रमन् जीव. कर्मयन्त्रानु-
प्रेरित पिता भूत्वा भ्राता पुत्र. पौत्रश्च भवति । माता भूत्वा भगिनी
भार्या दुहिता च भवति । स्वामी भूत्वा दासो भवति । दासो भूत्वा
स्वान्यपि भवति नट इव रङ्गे ॥ अथवा किं बहुना स्वयमात्मन
पुत्रो भवतीत्येवंमादिसंसारस्वभावचिन्तनं संसारानुप्रेक्षा ॥

जन्मजरामरणानुवृत्तिमहादुःखानुभव प्रति एक एवाहं न कश्चिन्मे ।
स्व. परो वा विद्यते । एक एव जायेऽहम् । एक एव म्रिये । न मे
कश्चित् स्वजन. परजनो वा व्याधिजरामरणादीनि दुःखान्यपहरति ।
बन्धुमित्राणि स्मशानं नातिवर्तन्ते । धर्म एव मे सहाय सदा अन-
पायीति चिन्तनमेकत्वानुप्रेक्षा ॥

शरीरादन्यत्वचिन्तनमन्यत्वानुप्रेक्षा । तद्यथा बन्धं प्रत्येकत्वे
सत्यपि लक्षणभेदादन्योऽहमैन्द्रियकं शरीरमनिन्द्रियोऽहमहं शरीरं
ज्ञोऽहमनित्यं शरीरं नित्योऽहमाद्यन्तवच्छरीरमनाद्यन्तोऽहं बहूनि
मे शरीरशतसहस्राण्यतीतानि संसारे परिभ्रमत. । स एवाहमन्यस्तेभ्य
इत्येवं शरीरादप्यन्यत्वं मे किमङ्ग । पुनर्बाह्येभ्यः परिग्रहेभ्य इत्येवं
ह्यस्य मेनःसमादधानस्य शरीरादिषु स्पृष्ट्वा नोत्पद्यते ।

शरीरमिदमत्यन्तार्शुचि, स्नानानुलेपनधूपप्रघर्षकासमाल्यादिभि-
रपि न शक्यमंशुचित्वमपहर्तुमस्य । सम्यग्दर्शनादि पुनर्भाव्यमानं

जीवस्यात्यन्तिकी शुद्धिमाविर्भावयतीति तत्त्वतो, भावनमशुचित्त्वानुप्रेक्षा ॥

आस्रवा इहामुत्रपाययुक्ता महानदीस्रोतोवेगतीक्ष्णा इन्द्रियक-
पायाव्रतादयः । तत्रेन्द्रियाणि तावत्स्पर्शनादीनि वनगजवायसपन्नग-
पतङ्गहरिणादीन् व्यसन्नार्णवमवगाहयन्ति तथा कषायादयोऽपीह
वधबन्धपरिक्लेशादीन् जनयन्ति ॥ अमुत्र च नानागतिषु बहुविध-
दुःखप्रवृत्तित्वात्सु भ्रमयन्तीत्येवमास्रवदोषानुचिन्तनमास्रवानुप्रेक्षा ॥

यथा महार्णवे नावो विचरापिधाने सति क्रमात्स्रुतजलाभिप्लवे
सति तदाश्रयाणां विनाशोऽवश्यंभावी, छिद्रपिधाने च निरुपद्रवमभि-
क्षेपितदेशान्तरप्रापणं, तथा कर्मागमद्वारसवरणोऽसति नास्ति श्रेय-
प्रतिबन्ध इति सवरगुणानुचिन्तनं संवरानुप्रेक्षा ॥

निर्जरा वेदनाविपाकजा इत्युक्तम् ॥ साद्वेधा—अबुद्धिपूर्वा
कुशलमूला चेति ॥ तत्र नरकादिषु गतिषु कर्मफलविपाकजा अबुद्धि-
पूर्वा सा अकुशलानुबन्धा ॥ परिषहजये कृते कुशलमूला सा शुभा-
नुबन्धा निरनुबन्धा चेति ॥ इत्येवं निर्जराया गुणदोषभावनं
निर्जरानुप्रेक्षा ।

समन्तादनन्तस्यालोकाका शस्य बहुमध्यदेशभाविनो लोकस्य
संस्थानाद्विधिव्याख्यात ॥ तस्त्वभावानुचिन्तनं लोकानुप्रेक्षा ।

एकस्मिन्नितशरीरे जीवाः सिद्धानामनन्तगुणाः, एवं सर्व-
लोको निरन्तरं निश्चितः स्थावरैरतस्तत्र व्रसता बालुकासमुद्रे पतिता

वंप्रसिकताकणिकैव दुर्लभा । तत्र च विकलेन्द्रियाणां भूयिष्ठत्वात्प-
ञ्चेन्द्रियता गुणेषु कृतज्ञतेव कृच्छ्रलभ्या । तत्र च तिर्यक्तु पशुमृगप-
क्षिसरीसृपादिषु बहुषु सत्सु मनुष्यभावश्चतुष्पथे रत्नराशिरिव
दुरासदः । तत्प्रच्यवे च पुनस्तदुपपत्तिर्दग्धतरुपुद्गलतद्भावोपपत्तिव-
द्दुर्लभा । तल्लाभे च देशकुलेन्द्रियसम्पन्नीरोगत्वान्युत्तरोत्तरतोऽ
तिदुर्लभानि ॥ सर्वेष्वपि तेषु लब्धेषु सद्धर्मप्रतिलम्भो यदि न
स्याद्दुर्लभं जन्मवदनमिव दृष्टिविकलं । तमेवं कृच्छ्रलभ्यं धर्ममवाप्य
विषयसुखे रक्षन् भस्मार्थं चन्दनदहनमिव विफलम् ॥ विरक्तविषयसु-
खस्य तु तपोभावनाधर्मप्रभावनासुखमरणादिलक्षणः समाधिर्दुर्-
वापः । तस्मिन् सति बोधिलाभः फलवान् भवतीति चिन्तनं बोधि-
दुर्लभानुप्रेक्षा ॥

अथ जिनोपदिष्टो धर्मोऽहिसालक्षणः सत्याधिष्ठितो विनयमूलः
क्षमाबलो बह्वचर्यगुप्त उपशमप्रधानो नियतिलक्षणो निष्परिग्रहताल-
म्बनः । तस्यालाभादनादिसंसारे जीवा परिभ्रमान्त दुष्कर्मविपाकज
दुःखमनुभवन्तः ॥ अस्य पुनः प्रतिलम्भे विविधाभ्युदयप्राप्तिपूर्विका
नि श्रेयसोपलब्धिर्नियतेति चिन्तनं धर्मस्वाख्यातत्वानुप्रेक्षा ।

एवमनित्यत्वाद्यनुप्रेक्षासन्निधाने उत्तमक्षमादिधारणान्महान्सवरो
भवति ॥ मध्ये अनुप्रेक्षावचनमुभयार्थम् ॥ अनुप्रेक्षा हि भावयन्नुत्त-
मक्षमादींश्च प्रतिपालयति । परीपहांश्च जेतुमुत्सहते ॥

के पुनस्ते परिषहाः किमर्थं वा सहान्त इतीदमाह —

मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिषोढ्याः परिषहाः ॥ ८ ॥

सर्वरस्य प्रकृतत्वात्तेन मार्गो विशिष्यते । सर्वरमार्ग इति ॥
तदच्यवनाथं निर्जरार्थं च परिषोढव्या परिषहाः । क्षुत्पिपासादिसह-
नम् । जिनोपदिष्टान्मार्गादप्रच्यवमानास्तन्मार्गपरिक्रमणपरिचयेन
कर्मागमद्वारं सवृण्वन्त औपक्रमिकं कर्मफलमनुभवन्तः क्रमेण
निर्जीर्णकर्माणो मोक्षमाप्नुवन्ति ॥

तत्स्वरूपसख्यासम्प्रतिपत्यर्थमाह—

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचर्यानिपद्याशय्या-
क्रोशवधयाचनालाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञाना-

दर्शनानि ॥ ६ ॥

क्षुदादयो वेदनाविशेषा द्वाविंशतिः । एतेषा सहनं मोक्षार्थिना
कर्तव्यम् ॥

आह किमिमे परिषहाः सर्वे संसारमहाटवीमतिक्रमितुमभ्युद्यत-
मभिद्रवन्ति उत कश्चित्प्रतिविशेष इत्यत्रोच्यते—अभीव्याख्यातल-
क्षणा । क्षुदादयश्चारित्रान्तराणि प्रतिभाज्या नियमेन पुनरनयो-
प्रत्येतव्या.—

सूक्ष्मसाम्परायच्छन्नस्थवीतरागयोश्चतुर्दश ॥ १० ॥

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकचर्याशय्यावधालाभरोगतृणस्पर्शम-
लप्रज्ञाज्ञानानि । चतुर्दश इति वचनादन्येषां परिपहाणामभावो
वेदितव्यः ॥ तत्र हि केवललोभसञ्ज्वलनकपायोदय सांख्यतिसूक्ष्म ।

—आह यदि शरीरवत्यात्मनि परिपहसन्निधानं प्रतिज्ञायते अथ
 १ भगवति उत्पन्नकेवलज्ञाने, कर्मचतुष्टयफलानुभवनवशवर्तिनि किञ्चनत
 २ उपनिपतन्तीत्यत्रोच्यते तस्मिन्पुनः—

एकादश -जिने ॥ ११ ॥

निरस्तघातिकर्मचतुष्टये जिने वेदनीयसद्भावात्तदाश्रया एका-
 दशपरिषहा. सन्ति ॥ ननु मोहनीयोदयसहायाभावात्तुदादिवेदनाभावे
 परिपहव्यषदेशो न युक्तः । सत्यमेवमेतत्—वेदनाभावेऽपि द्रव्यकर्म-
 सद्भावापेक्षया परिषहोपचारः क्रियते ।

आह - यदि - सूक्ष्मसाम्परायादिषु व्यस्ता परिषहा अथ
 समस्ताः क्वेति—

बादरसाम्पराये सर्वे ॥ १२ ॥

साम्पराय. कषाय, बादर. साम्परायो यस्य स, बादरसाम्पराय
 इति ॥ नेदं गुणस्थानविशेषग्रहणम् । किं 'तर्हि अर्थनिर्देशः ॥ तेन
 प्रमत्तादीनां संयतानां ग्रहणं ॥ तेषु हि, अक्षीणकषायदोषत्वात्सर्वे
 सम्भवन्ति ॥ कस्मिन् पुनश्चारित्र्ये सर्वेषां सम्भवः ? । सामायिकच्छे-
 दोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसंयमेष्वन्यतमे सर्वेषां सम्भवः ॥

आह गृहीतमेतत्परिषहाणा स्थानविशेषावधारणं, इदं तु न
 विद्म. कस्या प्रकृते. क कार्य इत्यत्रोच्यते—

ज्ञानावरणे प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥

इदमयुक्तं वर्तते । किमत्रायुक्तं—ज्ञानावरणे सत्यज्ञानपरिषह
 उपपद्यते, प्रज्ञापरिषहः पुनस्तदपाये भवतीति कथं ज्ञानावरणे

स्यादित्यत्रोच्यते-चांचोपशमिकी प्रहा अन्यस्मिन् ज्ञानावरणे सति
मद जनयति । न सकलावरणचये इति ज्ञानावरणे सतीत्युपपद्यते ॥ ।

पुनरपरयो परिपहयो प्रकृतिविशेषनिर्देशार्थमाह—

दर्शनमोहान्तरायपरदर्शनालाभौ ॥ १४ ॥

यथामुख्यमभिसम्बन्ध । दर्शनमोहे अदर्शनपरिपह. लाभान्त-
राये अलाभपरिपह इति ॥

आह यद्यत्र मोहनीयभेदे एक. परिपहः, अथ द्वितीयस्मिन् ।
कति भवन्तीत्यत्रोच्यते—

चरित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिपद्याक्रोशयाचनासत्कार-
पुरस्काराः ॥ १ ॥

पुत्रेद्रोद्यादिनिमित्तत्वान्नाग्न्यादिपरिपहाणा मोहोदयनिमित्तत्वं
प्रतिपद्यामहे । निपद्यापरिपहस्य कथम् ? तत्रापि प्राणिपीडापरिहारा-
थत्वात् । मोहोदये सति प्राणिपीडापरिणामः सञ्जायत इति ॥

अवशिष्टपरिपहप्रकृतिविशेषप्रतिपादनार्थमाह—

वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥

उक्ता एकादश परिपहा. । तेभ्योऽन्ये शेषा वेदनीये सति भव-
न्तीति वाक्यशेष. ॥ के पुनस्ते ? क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकचर्या-
शय्यावधरोगतृणस्पर्गमलपरिपहा. ॥

आह व्याख्यातनिमित्तज्ञानविकल्पाः प्रत्यात्मनि प्रादुर्भवन्त'
कति युगपदवतिष्ठन्त इत्यत्रोच्यते—

एकादयो भाज्या युगपदेकस्मिन्नैकोन्नविंशतेः ॥ १७ ॥

आह भिविध्यर्थं तेन एकोनविंशतिरपि क्वचित् युगपत्सम्भवती-
त्त्वगम्यते । तत्कथमिति चेदुच्यते—शीतोष्णपरिपहयोरेकः शय्या-
निपद्याचर्याणामन्यतम एव भवति एकस्मिन्नात्मनि ॥ कुतः ?
विरोधात् ॥ ततस्त्रयाणामपगमे युगपदेकात्मनीतरेषा सम्भवादेकोन-
विंशतिविकल्पा बोद्धव्याः ॥ ननु प्रज्ञाज्ञानयोरपि विरोधाद्युगपद-
सम्भवः ? । श्रुतज्ञानापेक्षया प्रज्ञापरिपहः अवधिज्ञानापेक्षया अज्ञा-
नपरिपह इति नास्ति विरोधः ॥

आह उक्ता गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरिपहजया । सवरहेतव
पञ्च । सवरहेतुश्चारित्रसञ्ज्ञो वक्तव्य इति तद्भेदप्रदर्शनार्थमुच्यते—

सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्ष्म-
साम्पराययथाख्यातमिति चारित्रम् ॥ १८ ॥

अत्र चोच्यते—दशविधे धर्मे संयम उक्तः स एव चारित्रमिति
पुनर्ग्रहणमनर्थकमिति ॥ नानर्थकम् धर्मेऽन्तर्भूतमपि चारित्रमन्ते
गृह्यते मोक्षप्राप्तेः साक्षात्कारणमिति ज्ञापनार्थम् ॥ सामायिकमुक्तं ।
क्व ? दिग्देशानर्थदण्डविरतिसामायिकमित्यत्र ॥ तद्द्विविधम्—नियत-
कालमनियतकालञ्च । स्वाध्यायादि नियतकालम् । ईर्यापथाद्यनिय-
तकालम् ॥ प्रमादकृतानर्थप्रबन्धविलोपे सम्यक्प्रतिक्रिया छेदोपस्था-
पना, विकल्पनिवृत्तिर्वा ॥ परिहरणं परिहारः प्राणिवधान्निवृत्तिः ।

तेन विशिष्टा शुद्धिर्यस्मिस्तत्परिहारविशुद्धिचारित्रम् ॥ अतिसूक्ष्मकषा-
 भत्त्वात्सूक्ष्मसाम्परायचारित्रम् ॥ मोहनीयस्य निरवशेषस्त्योपशमात्क्ष-
 याच्च आत्मस्वभावावस्थोपेक्षालक्षणं यथाख्यातचारित्रमित्याख्यायते ॥
 पूर्वचारित्रानुष्ठापिभिराख्यातं न तत्प्राप्तं प्राङ्मोहक्षयोपशमाभ्यामि-
 त्यथाख्यातम् ॥ अथशब्दस्यानन्तरार्थवर्तित्वान्निरवशेषमोहक्षयोपश-
 मानन्तरमाधिर्भवतीत्यर्थः ॥ तथाऽऽख्यातमिति वा यथात्मस्वभावोऽ-
 वस्थितस्तथैवाख्यातत्वान् ॥ इतिशब्दः परिसमाप्तौ द्रष्टव्यः ॥ ततो
 यथाख्यातचारित्रात्सकलकर्मक्षयपरिसमाप्तिर्भवतीति ज्ञाप्यते ॥ सामा-
 यिकादीनामानुपूर्व्यवचनमुत्तरोत्तरगुणप्रकर्षज्ञापनार्थम् ॥

आह उक्तं चारित्रं तदनन्तरमुद्दिष्टं यत् तपसा निर्जरा चेति
 तस्येदानीं तपसो विधानं कर्तव्यमित्यत्रोच्यते तत् द्विविधम् बाह्यम-
 भ्यन्तरं च ॥ तत्प्रत्येकं पद्विधम् ॥ तत्र बाह्यभेदप्रतिपत्त्यर्थमाह—

अनशनाद्यमोदर्यवृत्तिपरिसङ्घ्यानरसपरित्यागविविक्तशय्या-
 सनकायक्लेशा बाह्यं तपः ॥ १६ ॥

दृष्टफलानपेक्षं संयमप्रसिद्धिरागोच्छेदकर्मविनाशध्यानागमावा-
 त्यर्थमनशनम् ॥ संयमप्रजागरदोषप्रशमसन्तोपस्थाध्यायादिसुखसि-
 द्ध्यर्थमवमोदयेम् ॥ भिक्षार्थिनो मुनेरैकागारादिविषयसङ्कल्पचित्ताव-
 रोधो वृत्तिपरिसंख्यानमाशानिवृत्त्यर्थमवगन्तव्यम् ॥ इन्द्रियदर्पनिप्र-
 हनिद्राविजयस्वाध्यायसुखसिद्धयर्थो घृतादिषुष्यरसपरित्यागश्चतुर्थं
 तपः ॥ शून्यागारादिषु विविक्तेषु जन्तुपीडाविरहितेषु संयतस्य
 शय्यासनमावाधात्ययब्रह्मचर्यस्वाध्यायध्यानादिप्रसिद्ध्यर्थं कर्तव्यमिति

पञ्चम तपः ॥ आतपस्थानं वृक्षमूलनिवासो निरावरणशयनं बहुवि-
धप्रतिमास्थानमित्येवमादि' कायक्लेशः, पष्ठं तपः ॥ तत्किमर्थम् ?
देहदुःखतितिक्षासुखानभिष्वङ्गप्रवचनप्रभावनाद्यर्थम् ॥ पारिपहस्यास्य
च को विशेषः—यदृच्छ्योपनिपतितः परिपहः । स्वयंकृतः काय-
क्लेशः ॥ बाह्यत्वमस्य कुतः—बाह्यद्रव्यापेक्षत्वात्परप्रत्यक्षत्वाच्च
बाह्यत्वम् ॥ अभ्यन्तरतपोभेदप्रदर्शनार्थमाह—

प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्यस्वाध्यायव्युत्सर्गध्या-
नान्युत्तरम् ॥ २० ॥

कथमस्याभ्यन्तरत्वम् । मनोनियमनार्थत्वात् ॥ प्रमाददोषपरि-
हार' प्रायश्चित्तम् ॥ पूज्येष्ववादरो विनयः ॥ कायचेष्टयो द्रव्यान्तरेण
चोपासनं वैयावृत्यम् ॥ ज्ञानभावनाऽऽलस्यत्यागः स्वाध्यायः ॥
आत्माऽऽत्मीयसङ्कल्पत्यागो व्युत्सर्गः ॥ चित्तविक्षेपत्यागो ध्यानम् ॥
तद्भेदप्रतिपादनार्थमाह—

नवचतुर्दशपञ्चद्विभेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात् ॥ २१ ॥

यथाक्रममिति वचनान्नवभेदं प्रायश्चित्तम् ॥ विनयश्चतुर्विधः
वैयावृत्यं दशविधम् ॥ 'स्वाध्याय' पञ्चविधः ॥ द्विविधो व्युत्सर्गः
'इत्यभिसम्बध्यते ॥ प्राग्ध्यानादितिवचनं ध्यानस्य बहुषक्तव्यत्वात्प-
श्चाद्वक्ष्यत इति ॥ आद्यस्य भेदस्वरूपनिर्ज्ञानार्थमाह—

आलोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सर्गतपश्च्छे-
दपरिहारोपस्थापनाः—॥ २२—॥

तत्र गुरवे प्रमादनिवेदनं दशदोषविवर्जितमालोचनम् ॥ मिथ्या-
दुष्टताभिधानादभिव्यक्तप्रतिक्रियं प्रतिक्रमणम् ॥ संसर्गे सति
विशोधनात्तदुभयम् ॥ ससक्तान्नपानोपकरणादिविभजनं विवेकः ॥
कायोत्सर्गादिकरणं व्युत्सर्गं ॥ अनशनावमोदर्योदिलक्षणं तपः ॥
दिवसपक्षमासादीनां प्रब्रज्याहापनं छेदः ॥ पक्षमासादिविभागेन
दूरतः परिवर्जनं परिहारः ॥ पुनर्दीक्षाप्रापणमुपस्थापना ॥

विनयविकल्पप्रतिपत्त्यर्थमाह—

ज्ञानदर्शनचारित्र्योपचाराः ॥ २३ ॥

विनय इत्यधिकारेणाभिसम्बन्धः क्रियते ॥ ज्ञानविनयो दर्शन-
विनयश्चारित्र्यविनय उपचारविनयश्चेति ॥ सबहुमानं मोक्षार्थं
ज्ञानग्रहणाभ्यासस्मरणादिर्ज्ञानविनयः शङ्कादिदोषविरतं तत्त्वार्थश्रद्धानं
दर्शनविनयः । तद्वत्शचारित्र्यसमाहितचित्तता चारित्र्यविनयः ।
प्रत्यक्षेष्वर्चाचार्यादिष्वभ्युत्थानाभिगमनाब्जलिकरणादिरुपचारविनयः,
परोक्षेष्वपि कायवाङ्मनोऽमिरब्जलिक्रिया गुणसङ्कीर्तनानुस्मरणादिः ॥

वैयावृत्यभेदप्रतिपादनार्थमाह—

आचार्योपाध्यायतपस्विशौचग्लानगणकुलसङ्घसाधुमनो-

ज्ञानाम् ॥ २४ ॥

वैयावृत्यं दशधा भिद्यते । कुतः । विषयभेदात् ॥ आचार्यवैयावृ-
त्त्यमुपाध्यायवैयावृत्यमित्यादि ॥ तत्र आचरन्ति तस्माद्ब्रतानीत्या-
चार्यः । मोक्षार्थं शास्त्रमुपेत्य तस्मादधीयत इत्याुपाध्यायः । महोपवा-

साद्यनुष्ठायी तपस्वी ॥ शिक्ताशील. शौचः ॥ रुजादिक्लिष्टशरीरो
ग्लानः ॥ गणः स्थविरसन्तति ॥ दीक्षकाचार्यशिष्यसन्ततयः कुलम् ।
चातुर्वर्ण्यश्रमणनिवहः सङ्घः ॥ चिरप्रव्रजितः साधुः ॥ मनोज्ञो लोक-
सम्मतः ॥ तेषा व्याधिपरिषहमिध्यात्वाद्युपनिपाते कायचेष्टया
द्रव्यान्तरेण वा तत्प्रतिकारो वैयावृत्त्यं समाध्याध्यानविचिकित्साभाव-
प्रबनवात्सल्याद्यभिव्यक्त्यर्थ ॥

स्वाध्यायविकल्पविज्ञापनार्थमाह—

वाचनाप्रच्छनाऽनुप्रेक्षाऽऽम्नायधर्मोपदेशाः ॥ २५ ॥

निरवधग्रन्थार्थोभयप्रदानं वाचना । संशयच्छेदाय निश्चितब-
लाधानाय वा परानुयोगः प्रच्छना । अधिगतार्थस्य मनसाऽऽभ्या-
सोऽनुप्रेक्षा । घोषशुद्धं परिवर्तनमाग्नाय ॥ धर्मकथाद्यनुष्ठानं
धर्मोपदेशः । स एष पञ्चविधः स्वाध्यायः, किमर्थः । ? प्रज्ञातिशय
प्रशस्ताध्यवसायः परमसंवेगस्तपोवृद्धिरतिचारविशुद्धिरित्येवमाद्यर्थः ॥
व्युत्सर्गभेदनिर्ज्ञानार्थमाह—

बाह्याभ्यन्तरोपधयोः ॥ २६ ॥

व्युत्सर्जनं व्युत्सर्गस्त्यागः । स द्विविधः—बाह्योपधित्यागोऽभ्य-
न्तरोपधित्यागश्चेति ॥ अनुपात्त वास्तुधनधान्यादि बाह्योपधिः ।
क्रोधादिरात्मभावोऽभ्यन्तरोपधिः ॥ कायत्यागश्च नियतकालो
यावज्जीवं वाऽभ्यन्तरोपधित्याग इत्युच्यते । स किमर्थः ? निस्सङ्ग-
त्वनिर्भयत्वजीविताशाव्युदासाद्यर्थः ॥

यद्बहुषक्तव्यं ध्यानमिति पृथग्व्यवस्थापितं तस्येदानीं भेदाभिधानं
प्राप्तकालं । तदुल्लेख्य तस्य प्रयोक्तृस्वरूपकालनिर्द्धारणार्थमुच्यते—
उत्तमसंहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमान्तमुहूर्तात् ॥२७॥

आद्यं त्रितयं संहननमुत्तमं वज्रर्षभनाराचसंहननं वज्रनाराचसं-
हननमिति ॥ तत्रितयमपि ध्यानस्य साधनं भवति ॥ मोक्षस्य तु
आद्यमेव ॥ तदुत्तमसंहननं यस्य सोऽयमुत्तमसंहननस्तस्योत्तमसंहनन-
स्येत्यनेन प्रयोक्तृनिर्देशः ॥ अग्रं मुखम् । एकमग्रमस्येत्येकाग्रं (ग्रं) ।
नानार्थावलम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवती, तस्या अन्याशेषमुखेभ्यो
व्यावर्त्य एकस्मिन्नग्रे नियम एकाग्रचिन्तानिरोध इत्युच्यते । अनेन
ध्यानस्वरूपमुक्तं भवति ॥ मुहूर्त इति कालपरिमाणम् । अन्तर्गतो
मुहूर्तोऽन्तमुहूर्तः । आ अन्तमुहूर्तादित्यनेन कालावधिः कृतः ॥ ततः
परं दुर्धरत्वादेकाग्रचिन्तायाः ॥ चिन्ताया निरोधो यदि ध्यानं
निरोधश्चाभावस्तेन ध्यानमसत्त्वरविषाणवत्स्यात् ॥ नैष दोषः—
अन्यचिन्तानिवृत्त्यपेक्षयाऽसदिति चोच्यते, स्वविषयाकारप्रवृत्तेः
सदिति च । अभावस्य भावान्तरत्वाद्धेतुत्वत्वादिभिरभावस्य वस्तु-
धर्मत्वसिद्धेश्च ॥ अथवा, नाय भावसाधनः “निरोधनं निरोध
इति” । किं तर्हि ? कर्मसाधनः “निरुध्यत इति निरोधः” ॥ चिन्ता
चासौ निरोधश्च चिन्तानिरोध इति ॥ एतदुक्तं भवति—ज्ञान-
मेवापरिस्पन्दमानमपरिस्पन्दाग्निशिखावदवभासमानं ध्यानमिति ॥

तद्भेदप्रदर्शनार्थमाह—

आप्तं रौद्रधर्म्यं शुक्लानि ॥ २८ ॥

(१४२)

अतं दुःखं, अर्दनमर्तिर्घा, तत्र भवमार्तम् । रुद्रं क्रूराशयस्तस्य
कर्म तत्र भव वा रौद्रम् । धर्मो व्याख्यातो धर्मादनपेतं धर्म्यम् ।
शुचिगुणयोगाच्छुक्लम् ॥ तदेतच्चतुर्विधं ध्यानं द्वैविध्यमश्नुते ।
कुतः ? । प्रशस्ताप्रशस्तभेदात् ॥ अप्रशस्तमपुण्यास्त्रवकारणत्वात् ।
कर्मनिर्दहनसामर्थ्यात्प्रशस्तम् ॥

किं पुनस्तदिति चेदुच्यते—

परे मोक्षहेतू ॥ २६ ॥

परमुत्तरमन्त्यं तत्सामीप्याद्धर्म्यमपि परमित्युपचर्यते । द्विवचन-
सामर्थ्याद्गौणमपि गृह्यते ॥ परे मोक्षहेतू इति वचनात्पूर्वे आर्त्तौद्रे
ससारहेतू इत्युक्तं भवति ॥ कुतः ? तृतीयस्य साध्यस्याभावात्
तत्रार्तं चतुर्विधम् ॥

तत्रादिविकल्पलक्षणनिर्देशार्थमाह—

आर्तममनोज्ञस्य सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय

स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३० ॥

अमनोज्ञमप्रियं विपकण्टकशत्रुशस्त्रादि, तद्वाधाकारणत्वाद्-
मनोज्ञमित्युच्यते । तस्य सम्प्रयोग, स कथं नाम मे न स्यादिति
सङ्कल्पश्चिन्ताप्रबन्धः । स्मृतिसमन्वाहारः प्रथममार्तमित्याख्यायते ॥

द्वितीयस्य विकल्पस्य लक्षणनिर्देशार्थमाह—

विपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३१ ॥

(१४३)

कुतो विपरीतं ? पूर्वोक्तात् ॥ तेनैतदुक्तं भवति—मनोज्ञस्येष्टस्य
स्वपुत्रद्वारधनादेर्विप्रयोगे तस्य प्रयोगाय सकल्पश्चिन्ताप्रबन्धो
द्वितीयमार्तमवगन्तव्यम् ॥

तृतीयस्य विकल्पस्य लक्षणप्रतिपादनार्थमाह—

वेदनायाश्च ॥ ३२ ॥

वेदनाशब्द सुखे दुःखे च वर्तमानोऽपि, आर्तस्य प्रकृतत्वात्
दुःखवेदनाया प्रवर्तते, तस्या वातादिविकारजनितवेदनाया उपनिपाते
तस्या अपायः कथं नाम मे स्यादिति वि (सं) कल्पश्चिन्ताप्रबन्ध-
स्तृतीयमार्तमुच्यते ॥

तुरीयस्मार्तस्य लक्षणनिर्देशार्थमाह—

निदानं च ॥ ३३ ॥

भोगाकाङ्क्षातुरस्यानागतविषयप्रार्थिं प्रति मनःप्रणिधानं सकल्प-
श्चिन्ताप्रबन्धस्तुरीयमार्तं निदानमित्युच्यते ॥

तदेतच्चतुर्विधमार्तं किंस्वामिक्रमिति चेदुच्यते—

तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम् ॥ ३४ ॥

अविरता असंयतसम्यग्दृश्यन्ता । देशविरताः संयतासंयताः ।
प्रमत्तसंयता पञ्चदशप्रमादोपेताः क्रिञ्चानुष्ठायिनः ॥ तत्राविरतदेश-
विरतानां चतुर्विधमार्तं भवति । असंयमपरिणामोपेतत्वात् ॥ प्रमत्त-
संयतानां तु निदानवर्ष्यमन्यद्दार्तत्रयं प्रमादोदयोद्रेकात्कदाचित्स्यात् ॥

व्याख्यातमार्तं सञ्ज्ञादिभिः ॥ द्वितीयस्य सञ्ज्ञाहेतुस्यामि
निर्द्धारणार्थमाह—

हिंसाऽनृतस्तेयविषयसंरक्षणोभ्यो रौद्रमविगतदेश-

विरतयोः ॥ ३५ ॥

हिंसादीन्युक्तलक्षणानि, तानि रौद्रध्यानोत्पत्तेर्निमित्तीभवन्तीति
हेतुनिर्देशो विज्ञायते । तेन हेतुनिर्देशेनानुवर्तमानः स्मृतिसमन्वाहा-
रोऽभिसम्बध्यते । हिंसायाः स्मृतिसमन्वाहार इत्यादि ॥ तद्रौद्रध्यान-
मविरतदेशविरतयोर्वेदितव्यम् ॥ अविरतस्य भवतु रौद्रध्यानं देशवि-
रतस्य कथम् ? । तस्यापि हिंसाद्यावेशाद्विज्ञादिसंरक्षणतन्त्रत्वाच्चक-
दाचिद्भवितुमर्हति तत्पुनर्नारकादीनामकारणं सम्यग्दर्शनसामर्थ्यात्सं-
यतस्य तु न भवत्येव । तदारम्भे संयमप्रच्युतेः ॥

आह परे मोक्षहेतू उपदिष्टे । तत्राद्यस्य मोक्षहेतोर्ध्यानस्य
भेदस्वरूपस्वामिनिर्देश कर्तव्य इत्यत आह—

आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यम् ॥ ३६ ॥

विचयन विचयो विवेको विचारणमित्यर्थः । आज्ञापायविपाक-
संस्थानानां विचय आज्ञापायविपाकसंस्थानविचय । स्मृतिसमन्वा-
हार इत्यनुवर्तते, स प्रत्येकं सम्बध्यते—आज्ञाविचयाय स्मृतिसम-
न्वाहार इत्यादि ॥ तद्यथा—उपदेष्टुरभावान्मन्दबुद्धित्वात्कर्माद्यात्सू-
क्ष्मत्वाच्च पदार्थानां हेतुदृष्टान्तोपरमे सति सर्वज्ञप्रणीतमागमं
प्रमाणीकृत्य इत्यमेवेदं नान्यथागादिनो जिना इति गहनपदार्थभ्रद्धा-

ममर्थावधारणमाज्ञाविचयः । अथवा-स्वयं विदितपदार्थतत्त्वस्य सतः परं प्रति पिपादयिषोः स्वसिद्धान्ताविरोधेन तत्त्वसमर्थनार्थं तर्कनय-प्रमाणयोजनपरः स्मृतिसमन्वाहारः सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशनार्थत्वादाज्ञा-विचय इत्युच्यते ॥ जात्यन्धवन्मिथ्यादृष्टयः सर्वज्ञप्रणीतमार्गाद्विमुखा-मोक्षार्थिनः सम्यक्मार्गापरिज्ञानात्सुदूरमेवापयन्तीति सन्मार्गापायचि-न्तनमपायविचयः । अथवा-मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यः कथं नाम इमे प्राणिनोऽपेयुरिति स्मृतिसमन्वाहारोऽपायविचयः ॥ कर्मणां ज्ञानावरणादीनां द्रव्यक्षेत्रकालभवभावप्रत्ययफलानुभवनं प्रति प्राणि-धानं विपाकविचयः ॥ लोकसंस्थानस्वभावत्रिन्त्रयाय स्मृतिसमन्वाहारः संस्थानविचयः ॥ उत्तमक्षमादिलक्षणो धर्म उक्तः । तस्मादनपेतं धर्म्यं ध्यानं चतुर्विकल्पमवसेयम् ॥ तदविरतदेशविरतप्रमत्ताप्रमत्तसं-यताना भवति ॥

त्रयाणां ध्यानानां निरूपणं कृतम् । इदानीं-शुक्लध्यानं निरू-पयितव्यम् । तद्वक्ष्यमाणचतुर्विकल्पम् ॥ तत्राद्ययोः स्वामिनिर्देशार्थ-मिदमुच्यते—

शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः ॥ ३७ ॥

वक्ष्यमाणेषु शुक्लध्यानविकल्पेषु आद्ये शुक्लध्याने पूर्वविदो भवतः श्रुतकेवलिन इत्यर्थः ॥ चशब्देन धर्म्यमपि समुच्चीयते ॥ तत्र व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिरिति श्रेण्यारोहणात्प्राग्धर्म्यः श्रेण्योः शुक्ले इति व्याख्यायते ॥

अवशिष्टे कस्य भवत इत्यत्रोच्यते—

परे केवलिनः ॥ ३८ ॥

प्रक्षीणसकलज्ञानावरणस्य केवलिनः सयोगस्यायोगस्य च परे
उत्तरे शुक्लध्याने भवतः ॥

यथासंख्य तद्विकल्पप्रतिपादनार्थमिदमुच्यते—

पृथक्त्वैकत्ववितर्कसूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रिया-
निवर्तीनि ॥ ३६ ॥

पृथक्त्ववितर्कमेकत्ववितर्क सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति व्युपरतक्रियानि-
वर्ति चेति चतुर्विधं शुक्लध्यान वक्ष्यमाणक्षलणमुपेत्य सर्वेषामन्वर्थम-
वसेयम् ॥ तस्यालम्बनविशेषनिर्धारणार्थमाह—

त्र्येकयोगकाययोगायोगानाम् ॥ ४० ॥

योगशब्दो व्याख्यातार्थः कायवाङ्मनःकर्मयोग इत्यत्र ॥ उक्तै-
श्चतुर्भिः शुक्लध्यानविकल्पैस्त्रियोगादीनां चतुर्णां यथासंख्येनाभिस-
म्बन्धो वेदितव्यः ॥ त्रियोगस्य पृथक्त्ववितर्कः, त्रिषु योगेष्वेकयोग-
स्यैकत्ववितर्कः काययोगस्य सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, अयोगस्य व्युपरत-
क्रियानिवर्तीति ॥ तत्राद्ययोर्विशेषप्रतिपत्त्यर्थमिदमुच्यते—

एकाश्रये सवितर्कविचारे पूर्वे ॥ ४१ ॥

एक आश्रयो ययोस्ते एकाश्रये । उभे अपि परिप्राप्तश्रुतज्ञान-
निष्ठेनारंभ्येते इत्यर्थः । वीतर्कश्च वीचारश्च वीतर्कविचारौ, सह
वीतर्कविचाराभ्यां वर्तेते इति सवितर्कविचारे ॥ पूर्वे पृथक्त्वैकत्व-
वितर्के इत्यर्थः ॥

(१४७)

तत्र यथासंख्यप्रथमनेऽनिष्टनिवृत्त्यर्थमिदमुच्यते—

अवीचारं द्वितीयम् ॥ ४२ ॥

पूर्वशोच्यत द्वितीय तदवीचारं प्रत्येतव्यम् ॥ एतदुक्तं भवति—
आद्यं सवितर्कं सवीचारं च भवति द्वितीयं सवितर्कमवीचारं चेति ॥

अथ वितर्कवीचारयोः क प्रतिशेषेण इत्यत्रोच्यते—

वितर्कः श्रुतम् ॥ ४३ ॥

विशेषेण तर्कणमूह्येन वितर्कं श्रुतज्ञानमित्यर्थे ॥

अथ को वीचारः ?

वीचारोऽर्थव्यञ्जनयोगसंक्रान्तिः ॥ ४४ ॥

अर्थो ध्येयः द्रव्यं पर्यायो वा । व्यञ्जनं वचनम् । योगः काय
वाङ्मन-कर्मलक्षणः । संक्रान्तिः परिवर्तनम् ॥ द्रव्यं विहाय पर्याय-
मुपैति पर्यायं त्यक्त्वा द्रव्यमित्यर्थमक्रान्तिः ॥ एकं श्रुतवचनमुपादाय
वचनान्तरमालम्ब्यते तदपि विहायान्यदिति व्यञ्जनसंक्रान्तिः ॥ काय-
योगं त्यक्त्वा योगान्तरं गृह्णाति योगान्तरं त्यक्त्वा काययोगमिति
योगसंक्रान्तिः ॥ एतं परिवर्तनं वीचार इत्युच्यते ॥ संक्रान्तौ सत्या
कथं ध्यानमिति चेत्—ध्यानसन्तानमपि ध्यानमुच्यते इति न दोषः ॥

अत्राह सम्यग्दृष्टयः किं सर्वे समनिर्जरा आहोस्वित्कश्चिदस्ति
प्रतिशेषेण इत्यत्रोच्यते—

सम्यग्दृष्टिश्रावकविरतानन्तवियोजकदर्शनमोहक्षपकोप-

शमक्रोपशान्तमोहक्षपकक्षीणमोहजिनाः क्रम-

॥ शोऽसंख्येयगुणनिर्जराः ॥ ४५ ॥

त एते दशः सम्यग्दृष्ट्यादयः क्रमशोऽसंख्येयगुणनिर्जराः ॥

आह सम्यग्दर्शनसन्निधानेऽपि यद्यसंख्येयगुणनिर्जरत्वात्परस्परतो न साम्यमेषां, किं तर्हि श्रावकवदमी विरतादयो गुणभेदान्न निर्ग्रन्थतामर्हन्तीत्युच्यते ॥ नैतदेवम् । कुत । यस्माद्गुणभेदादन्योऽन्यविशेषेऽपि नैगमादिनयन्यापारात्सर्वेऽपि हि भवन्ति—

पुलाकवकुशकुशीलनिर्ग्रन्थस्नातका निर्ग्रन्थाः । ४६ ॥

त एते पञ्चापि निर्ग्रन्थाः ॥ चारित्रपरिणामस्य प्रकर्षाप्रकर्षभेदे सत्यपि नैगमसंग्रहादिनयापेक्षया सर्वेऽपि ते निर्ग्रन्था इयुच्यन्ते ॥

तेषां पुलाकादीना भूयोऽपि विशेषप्रतिपत्त्यर्थमाह

संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थलिङ्गलेशयोपपाद-

स्थानविकल्पतः साध्याः ॥ ४७ ॥

त एते 'पुलाकादयः' संयमादिभिरण्डभिरनुयोगैः साध्या व्याख्येयाः ॥

॥ इति नवमोऽध्यायः ॥

अथ दशमोऽध्यायः

आह अन्ते निर्दिष्टस्य मोक्षस्येदानीं स्वरूपाभिधानं प्राप्त-
कालमिति । सत्यमेवं । मोक्षप्राप्तिं केवलज्ञानावाप्तिपूर्विकेति केवल-

ज्ञानोत्पत्तिकारणमुच्यते—

मोहक्षयात् ज्ञानदर्शनावरणान्तरापक्षयाच्चकेवलम् ॥ १ ॥

क्षयक्रमप्रतिपादनार्थो वाक्यभेदेन निर्देशः क्रियते—प्रारोव मोह क्षयमुपनीयान्तमुद्धृतं क्षीणकपायव्यपदेशमवाप्य ततो युगपत् ज्ञानदर्शनावरणान्तरायाणा क्षय कृत्वा केवलमवाप्नोतीति ॥ तत्क्ष-
यहेतु केवलोत्पत्तिरिति हेतुलक्षणो विभक्तिनिर्देशः कृतः ॥

आह कस्माद्धेतोर्मोक्षः किलक्षणश्चेत्यत्रोच्यते—

बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो

मोक्षः ॥ २ ॥

भिख्यादर्शनादिहेत्वभावादभिनवकर्माभावः पूर्वोदितनिर्जराहेतु-
सन्निधाने चाङ्गितकर्मनिरासः । ताभ्या बन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यामिति
हेतुलक्षणविभक्तिनिर्देशः । ततो भवस्थितिहेतुममीकृतशेषकर्मावस्थि-
तस्य युगपदात्यन्तीकृतकृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः प्रत्येतन्न्यः ॥

आह किमामा पौद्गलिकीनामेव द्रव्यकर्मप्रकृतीनां निरासान्मो-
क्षोऽवसीयते एत भावकर्मणोऽपीत्यत्रोच्यते—

‘श्रौपशमिकादिभ्यस्त्वानां च ॥ ३ ॥

किं, मोक्ष इत्यनुवर्तते । भव्यत्वप्रहणमन्यपारिणामिकनिवृत्त्य-
र्थम् ॥ तेन पारिणामिकेषु भव्यत्वस्यौपशमिकादीनां च भावानामभा-
वान्मोक्षो भवतीत्यवगम्यते ॥

आह यद्यप्यगो भावोपरते प्रतिज्ञायते नन्वौपशमिकादिभ

निवृत्तिवत्सर्वज्ञाधिकभावनिवृत्तावपि व्यपदेशो मुक्तस्य प्राप्नोतीति ।
स्यादेतदेवं, यदि विशेषो नोच्यते अस्त्यत्र विशेष इत्यपवादविधाना-
र्थमिदमुच्यते—

अन्यत्र केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्धत्वेभ्यः ॥ ४ ॥

अन्यत्रशब्दापेक्षया का निर्देशः केवलसम्यक्त्वज्ञानदर्शनसिद्ध-
त्वेभ्यो अन्यत्रान्यस्मिन्नयं विधिरिति ॥ यदि चत्वार एवावशिष्यन्ते,
अनन्तवीर्यादीनां निवृत्ति प्राप्नोति—नैष दोषः—ज्ञानदर्शनाविनाभा-
वित्वादनन्तवीर्यादीनामविशेषः । अनन्तसामर्थ्यहीनस्यानन्तावबोध-
वृत्त्यभावाज्ज्ञानमयपर्यायत्वाच्च सुखस्येति ॥ अनाकारत्वान्मुक्ताना-
मभाव इति चेन्न—अतीतानन्तरशरीराकारत्वात् ।

स्यान्मतं यदि शरीरानुविधायी जीवः तदभावात्स्वाभाविकलो-
काकाशप्रदेशपरिमाणत्वात्तावद्विसर्पणं प्राप्नोतीति नैष दोषः ॥ कुत—
कारणाभावात् ॥ नामकर्मसम्बन्धो हि संहरणविसर्पणकारण तद-
भावात्पुनः संहरणविसर्पणाभावः ॥ यदि कारणाभावात् न संहरणं न
विसर्पणं तर्हि गमनकारणाभावादूर्ध्वगमनमपि न प्राप्नोति ।
अधस्तिर्यग्गमनाभाववत् । ततो यत्र मुक्तस्तत्रैवावस्थानं प्राप्नोती-
त्यत्रोच्यते—

तदनन्तरमूर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् ॥ ५ ॥

वस्थानन्तरं । कस्य ? सर्वकर्मविप्रमोक्षस्य । आडभिविध्यर्थः ।
ऊर्ध्वं गच्छत्यालोकान्तात् ॥

अनुपदिष्टहेतुकमिदमूर्ध्वगमनं कथमध्यवसातुं शक्यमित्यत्रो-
च्यते—

पूर्वप्रयोगाद्मङ्गत्वाद्बन्धच्छेदात्तथागतिपरिणामाच्च ॥ ६ ॥

आह—हेत्वर्थ. पुष्कलोऽपि दृष्टान्तसमर्थनमन्तरेणाभिप्रेतार्थ-
साधनाय नालमित्यत्रोच्यते—

आविद्धकुलालचक्रवद्व्यपगतलेपाल्लासुवदेरएडवीजवद-

ग्रिशिखावच्च ॥ ७ ॥

पूर्वसूत्रे विहितानां हेतूनामत्रोक्तानां दृष्टान्तानां च यथासंख्य-
मभिसम्बन्धो भवति । तद्यथा—कुलालप्रयोगापादितहस्तदएडचक्रस-
योगपूर्वक भ्रमणमुपरतेऽपि तस्मिन्पूर्वप्रयोगादासस्कारज्ञायाद् भ्रमति ।
एवं भवस्थेनात्मनाऽपवर्गप्राप्तये । बहुशो यत्प्रणिधानं तदभावेऽपि
तदावेशपूर्वकं मुक्तस्य गमनमवसीयते ॥ किं च असङ्गत्वाद्यथा
मृत्तिकालेपजनितगौरवमल्लाबुद्रव्यं जलेऽधपतित जलक्लेदबिश्लि-
ष्टमृत्तिकाबन्धनं लघुसदूर्ध्वमेव गच्छति । तथा कर्मभारान्तिव-
शीकृत आत्मा तदावेशवशात्संसारे अनियमेन गच्छति । तत्सङ्गवि-
प्रमुक्तौ तूपर्येवोपयाति । किं च बन्धच्छेदात्—यथा वीजकोशबन्ध-
च्छेदादेरएडवीजस्य गतिर्दृष्टा तथा मनुष्यादिभ्रमप्रापकगतिजातिना
मादिसकलकर्मबन्धच्छेदान्मुक्तस्योर्ध्वं गतिरवसीयते ॥ किं च
तथागतिपरिणामात्—यथा तिर्यकपवनस्वभावसमीरणसम्बन्धनिरु-
त्सुका प्रदीपशिखा स्वभावादुत्पतति तथा मुक्तात्माऽपि नानागतिवि-
कारकारणकर्मनिरावरणे सत्यूर्ध्वगतिस्वभावत्वाद्ूर्ध्वमेवारोहति ॥

आह यदि मुक्त ऊर्ध्वगतिस्वभावो लोकान्ताद्ूर्ध्वमपि कस्मान्नो-
त्पततीत्यत्रोच्यते—

(१५२)

धर्मास्तिकायाभावात् ॥ ८ ॥

गत्युपग्रहकारणभूतो धर्मास्तिकायो नोपर्यस्तीत्यलोके गमना-
भाव । तदभावे च लोकालोकविभागाभाव प्रसज्यते ॥

आह अमी परिनिवृत्ता गतिजात्यादिभेदकारणाभावादतीतभेद-
व्यवहारा एवेत्यस्ति कथञ्चिच्चेदोऽपि । कुत.—

क्षेत्रकालगतीलिङ्गतीर्थचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहना-

न्तरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ ९ ॥

क्षेत्रादिभिर्द्वादशभिरनुयोगैः सिद्धासाध्या विकल्पा इत्यर्थः ।
प्रत्युत्पन्नभूतानुग्रहन्त्रनयद्वयविवक्षावशात् ।

इति—शुभम्

Sarvartha Siddhi

Abridgment

NOTES

Chapter I

Page I

मोक्ष...लक्षणे—To Him, who has shown the path of Liberation, who has destroyed the mountains of Karmas and who has known the entire reality, I bow down in order to acquire these qualities.

भव्य—one who has the ability to acquire right belief, right knowledge and right conduct

स्पृष्टिष्णु—desiring to acquire, विविक्ते—pure and solitary

परमरम्ये—charming. भव्यमत्यधिष्ठान—shelter for the bhavya jivas.

प्रत्यासन्ननिष्ठ—whose Liberation is in the near future.

प्रज्ञावान—wise, मूर्त्तमिव मोक्षमार्गमवाग्विमर्ग—his attractive personality alone, without any speech on his part, indicated the path to Moksha

परद्वित प्रतिपादन—preaching beneficial things to others.
आर्यं निषेव्यम्—worthy of worship by the good people.
निर्धन्य—without any internal and external possessions.

उपसद्य—having approached; सविनयं—with respect.
परिपृच्छति स्म—asked; अव्याबाधसुखम्—undisturbed spir-
itual bliss; आत्यन्तिकम्—eternal; अवस्थान्तरम्—a condition
different from and beyond worldly existence

विशेष...अवस्तुत्वात्—by not being a substance with
some special characteristics, खरविषाणवत्—like the
horn of an ass. उच्छेद—destruction.

Page 2

Sutra I Right Belief (Perception), Right know-
ledge and Right Conduct form the way to Moksha

सम्यग्दर्शन—Samyagdarshana-Right view point

सम्यग्ज्ञान, Samyag jnana—Right knowledge;
सम्यक्चारित्र, Samyakcharitra—Right Conduct, मोक्षमार्ग-
Moksha margha, the Way to Moksha or Liberation

अनध्यवसाय...निवृत्त्यर्थ—in order to remove ignorance,
doubt and delusion.

Page 3.

Sutra 2 Belief in the realities as they are, is called
Right Belief.

तत्त्वार्थ—Tattvartha, realities, as they are, श्रद्धा—
Sraddha, Belief; सराग—Saraga, with attachment, वीतराग-

Vitaraga, free from attachment, प्रशम—Prashama, subduing of attachment and aversion; संवेग—Samvega, fear for mundane existence consisting of five parivartanas, modifications due to substance, place, time, thought and birth

अनुकम्पा—Anukampa, compassion for all living beings, moving and non-moving.

आस्तिक्य—Astikya, belief in the true nature of the (tattvas) realities as they are.

आत्मविशुद्धि—Atmavishuddhi, purity of the soul

Sutra 3 That (Right Belief) is produced by itself without any external help or through the instruction of others.

निसर्ग—Nisarga, intuition, by itself without any external help
अधिगम—Adhigama, through the instruction of others or by reading the scriptures.

अनवबुद्धतत्त्वस्य—He who has not understood the tattvas

दर्शनमोह—Darshanamoha, Karmas which obscure right belief or true view point.

उपशम—Upashama, subsidence. क्षय—Kshaya, destruction. क्षयोपशम—Kshayopasama, partial destruction

and subsidence

Page 4

Sutra 4 Jiva, Ajiva, Asrava, Bandha, Samvara, Nirjara and Moksha are the tattvas.

जीव—Jiva, soul, अजीव—Ajiva, non-soul; आस्रव—Asrava the way by which good and bad karmas enter into the soul.

बन्ध—Bandha, bondage of the soul by the Karmas;
संवर—Samvara, stopping of the influx of Karmas;
निर्जरा—Nirjara, partial separation of the Karmas from the soul, मोक्ष—Moksha, total separation of all Karmas from the soul

कृत्स्नकर्मविप्रयोग—Separation of all Karmas for ever.

Sutra 5 Name, Installation, Substance and Modification are aspects

नाम—Nama, giving a name to a person irrespective of his personality, strength, qualities e. g. to call a man Gajaraj, though he is not the king of elephants.

स्थापना—Sthapana, installation of a statue, picture or any form of representation of a person or thing e. g. an image or a picture of a deity.

द्रव्य—Dravya, to call a man by the name of office

he held in the past or may hold in the future e. g. to call an Ex-Minister, as Minister or an heir-apparent as king a person who knows the King as King, or the body of a King as King

भाव—Bhava, to call a person with reference to his present condition e. g. to call a ruling king as king

संज्ञाकर्म—Sañjakarma, naming a thing or person

न्याय—Nyaya or aspect from which a thing can be considered

Sutra 6 Knowledge from (tuition) adhipama, is derived through pramannas and nyayas

प्रमाण-Pramana, valid and full knowledge of things

नय—Naya, a standpoint by which we get partial knowledge of a thing in some particular aspect

नामादि.. अधिगम्यते—The real natures of Jiva etc recognised through nama etc are known through pramanas and nyayas

तत्र प्रमाणम्... भवति—Pramana is of two kinds, svartha and parartha. Svartha pramana is without sruta or description in words, Otherwise Matijnana (knowledge through the senses), Avadhijnana (clairvoyant knowledge), Manah paryaya jnana (know

ledge of other's thoughts pertaining to matter) and Kevala jnana (omniscient knowledge) are forms of svartha pramana. Again Srutam is svartha as well as parartha

ज्ञान...नया—Svartha is of the form of knowledge
Paratha is of the form of words.

न्यास—Nyasas are the varieties of sruta pramana.

नय...योनितात्—The cause for the origin of varieties
in Nayas is Pramana.

सकल आदेश प्रमाण आधीन—Full delineation of any
thing is the subject-matter of Pramana

विकल-आदेश नय आधीन—Partial delineation of any
thing is the subject-matter of Naya

द्रव्यार्थिक नय—Dravyarthika Naya The purpose of
this Naya is only to know the concrete substance

पर्यायार्थिक नय—Paryayarthika Naya The purpose
of the Naya is to know only the changes and modifi-
cations in the substance

Sutra 7 (Knowledge is also obtained through)
Nirdesa, Svamitva, Sadhana, Adhikarana, Sthiti, and
Vidhana

निर्देश—Nirdesha is the naming of a substance

स्वामित्वम्—Svamiṭvam, is its ownership.

साधनं—Sadhanam, is the cause of its origin

अधिकरणम्—Ādhikaranam, is the basis of the substance.

स्थिति—Sthiti, is its duration.

विधानम्—Vidhanam, its different kinds.

Sutra 8. (The seven tattvas etc. can also be known through) Sat, Samkhya, Kshetra, Sparshana, Kala, Antara, Bhava and Alpa-bahutva.

सत—Sat, existence; संख्या—Samkhya, number.

क्षेत्र—Kshetra, the place where the thing is found at present

स्पर्शन—Sparshana, extent of space touched by it in the past, present and future.

काल—Kala, time; अंतर—Antara, interval of time.

भाव—Bhava, the quality of the object, अल्पबहुत्व—Alpa-bahutva, little or more.

Sutra 9 Mati, Sruta, Avadhī, Manah-paryaya and kevala are the kinds of knowledge

इन्द्रियै . मति—Knowledge of things through the five (indriyas) senses and the mind, according to one's own capacity is called Mati jnana

तदावरण . श्रुतम्—What is heard and understood about the things, due to the partial destruction and subsidence of Srutajnana-avaraniya Karmas, is called Sruta jnana.

अवाग् . . . अवधि. Direct knowledge of material things within certain limits of place, time etc is called Avadhi jnana.

परकीय . . . मनपर्ययः—Knowledge of the ideas about material things in the minds of others is said to be Manah paryaya jnana

बाह्येन . . . वा—Direct knowledge of things obtained by the soul of a person as the result of his external and internal austerities is called kevala jnana. This knowledge is without the help of anything else and it knows all the substances, in all their modifications of the past, present and future

केषाञ्चित् ज्ञानम् अभिमतम्—some regard knowledge to be pramana

केषाञ्चित् सन्निकर्षं.—some believe contact with things through the senses to be pramana.

केपाञ्चित् इन्द्रियम्—some regard indriya to be pramana.

Sutra 10. They (five kinds of knowledge) are two pramanas. तद्—Tad, They, the five kinds of knowledge mentioned in the previous sutra.

प्रमाणे—Pramana, are the two pramanas, i e Pratyaksha and Paroksha

Page 7.

प्रमियोति...प्रमाणम्—That which knows the things correctly and by which things are known correctly is called Pramana

Page 8

Sutra 11 The first two (are) indirect pramanas.

तद्-उभयम् अपि परोक्षम्—They Mati and Sruta are paroksha pramanas.

As Mati jnana is dependent on the five indriyas and mind and Sruta jnana is dependent on the instruction of external agencies, both of them are called indirect pramanas.

अत...अन्तर्भाव—Upamana and Agama pramanas etc. come under paroksha pramana.

Sutra 12. The remaining (three kinds of knowledge) are pratyaksha

प्रत्यक्ष—Pratyaksha, direct knowledge by the soul without any external help.

Sutra 13 Mati, Smṛiti, Sanja, Chinta, Abhinibodha are synonymous terms

मनन मति—Knowledge of the things existing at present through mind and the five senses is called Mati.

स्मरण स्मृति—Remembrance of the things previously known is Smṛiti.

संज्ञानं सज्ञा—Joint knowledge produced by pratyaksha and smarna e. g. This is the Devadatta whom I had seen before five years in the city of Benares. Gavaya is similar in appearance to cow but the buffalo is not similar to cow

चिन्तन चिन्ता—Knowledge of two things connected with each other as smoke and fire. There can be no smoke without the existence of fire

अभिनिबोधनम् अभिनिबोध—Reasoning by inference
There must be fire here, because there is smoke

Sutra 14 That (Mati) is due to indriyas and mind.

इन्द्रिय—Indriyas, sense organs of touch, taste, smell, sight and hearing अनिन्द्रिय—Anindriya, mind.

Indriya is so called because it is the linga or sign of Indra or soul No-indriya, manah and antakaranam

also refer to mind.

Page 11

Sutra 15. Avagraha, Iha, Avaya and Dharana
(are also kinds of mati jnana)

अवग्रह—Avagraha, The first knowledge of a thing through one or more of the senses and mind. e. g. Seeing a thing to be white.

इहा—Iha, A little more advanced knowledge than avagraha e. g. That white thing must be a crane or a flag.

आवाय—Avaya, Still more knowledge about the thing seen e. g. As the white object flies about in the air, it must be a crane and not a flag.

धारणा—Dharana, Not to forget what is known. e. g. This is the crane which I saw previously.

Page 12.

Sutra 16. Bahu, Bahuvīdha, Kshipra, Anisrita, Anukta, Dhruva and their opposites (These are the twelve conditions in which the substances may be found)

बहु—Bahu, many in number or much in quantity; e. g. many cows of different shapes and colours, a huge heap of grains.

बहुविध—Bahuvīdha, of many kinds. Different kinds .

of quadrupeds such as cows, buffaloes, horses, asses etc.

क्षिप्र—Kshipra, quick, moving rapidly like a river in flood or a mail train running at full speed.

अनिःसृत—Anisrita, hidden, like an elephant hidden in water.

अनुक्त—Anukta, not described but known only by inference. e g. A person sits down at a place where water is given, the waterman infers that the person wants to drink water.

ध्रुव—Dhruva, lasting and fixed as a mountain.

एक—Eka, one in number, a single cow

एकविध—Ekavidha, only one kind, a group of cows.

अक्षिप्र—Akshipra, slow as a snail moving slowly.

निःसृत—Nisrita, exposed, elephant coming out of water.

उक्त—Ukta, described, as this image is made of silver

अध्रुव—Adhruva, transient, as a flash of lightning.

Sutra 17. (These are) of determinable objects

चक्षुरादिविषयोऽर्थः.—That which can be perceived through the organs of eye etc is called artha

Sutra 18. There is avagraha only of Vyanjana

व्यञ्जन—Vyanjana or an indeterminable sense object about which we know very little.

Sutra 19. Knowledge of things which cannot be apparently known (vyanjana avagraha) is not possible through eye and mind.

अप्राप्यकारित्वात्—Knowing without touching.

अविदिक्म्—Standing in the same direction

Sutra 20. Scriptural knowledge is preceded by sensitive knowledge. It is of two kinds. One of which has many kinds and the other has twelve kinds.

The two kinds are Anga-bahya and Anga pravishta, Anga-bahya means 'outside the Angas' and Anga-pravishta means included in the Angas.

क्षीराण्वजलं...इव—as the water of the milk ocean is kept in a pot.

प्रत्यक्ष...केवलम्—Pratyaksha (direct knowledge) is of two kinds, Desha-pratyaksha and Sakala-pratyaksha. Desha-pratyaksha consists of Avadhī and Manah-par-yaya. Sarva-pratyaksha is kevala Jnana

Sutra 21. The celestial and hellish beings have clairvoyant knowledge from birth

भवप्रत्यय—Bhavapratyaya, caused by, due to, or on account of birth

यथापतत्रिणो .इत्युच्यते-As birds fly in the air, without being taught, because of their birth as birds, so also the Devas and the Narakas (celestial and hellish beings) possess Avadhī Jnana, because of their birth only,

though they might not have observed or practised any vows or rituals

Sutra 22 The others (developed human and sub-human beings with mind) have clairvoyant knowledge caused by the partial destruction and partial subsidence of clairvoyant-knowledge-obscuring Karmas It is of six varieties

Page 17.

अनुगामी—Anugami, clairvoyant knowledge accompanying the soul.

अननुगामी—Ananugami, non-accompanying.

वर्द्धमान—Vardhamana, Increasing

हीयमान—Hiyamana, Decreasing.

अवस्थित—Avasthita, Steadfast.

अनवस्थित—Anavasthita, Changeable.

Sutra 23 Manah-paryaya is of two kinds, Rijumati and Vipulamati

ऋजुमति—Rijumati, simple direct knowledge of what a man is thinking now about material things

विपुलमति—Vipulamati, complex direct knowledge of material things, a man is thinking about now, thought of before, or will think of in the future

वीर्यान्तराय—Viryantaraya, karma which obstructs the exercise of one's power or capacity.

मन पर्ययज्ञानावरण—Manah- paryaya - Jnanavarana, karma which hides the telepathic knowledge of things in other's minds.

आङ्गोपाङ्गनाम—Angopanganama, Karma which determines the limbs and minor limbs of a body.

Page 18

Sutra 24 Their special characteristics differ as regards their purity and infallibility

Vipulamati is purer than Rijumati. Vipulamati continues to exist in the soul till it attains omniscience, but Rijumati is not stationary

उपशान्तकषायस्य—Upashanta kashayasya, A soul in the eleventh Gunasthana (the stage in which the passions are subdued) may fall down from self-restraint

क्षीणकषायस्य—Kshinakashyasya, A soul in twelfth Gunasthana (the stage in which the passions are destroyed) does not fall from the summit of selfrestraint.

Sutra 25 Avadhi and Manah-paryaya differ as regards purity, place, possessor and subject.

विशुद्धि—Vishuddhi, purity; क्षेत्र—Kshetra, the extent of place which the knowledge can know; स्वामि Svami, the owner or possessor of knowledge; विषय—Vishaya, the knowable objects

Sutra 26 The subject matter of Mati and Sruta is

the dravyas (substances) not in all their modifications

The dravyas are six in number eg. जीव—Jiva, soul, धर्म—Dharma, medium of motion, अधर्म—Adharma, medium of rest, आकाश—Akasha, space, काल—Kala, Time, and पुद्गल—Pudgala, matter. Through Mati Jnana and Sruta Jnana we can only know some of the modifications of the six substances

Page 19.

Sutra 27. The subject matter of Avadhī Jnana is matter (not in all its modifications)

Sutra 28. An infinitesimal part of that (which is known by the highest visual knowledge) is the subject matter of manahparyaya.

Sutra 29 All the substances in all their modifications form the subject matter of Kevala Jnana (omni-scient knowledge).

Page 20.

Sutra 30. Beginning from one there can be found in a soul, at a time, upto four kinds of knowledge.

All the five kinds of knowledge cannot be found in a soul A soul may have at one and the same time four kinds of knowledge, Mati, Sruta, Avadhī and Manah paryaya If a soul has three kinds of knowledge, they will be Mati, Sruta and Avadhī or Mati, Sruta and

Manah-paryaya. If a soul has two kinds of knowledge, they will be Mati and Sruta. If a soul has only one kind of knowledge, it must be kevala Jnana or omniscience.

Sutra 31. Mati, Sruta and Avadhi have wrong knowledge also. Mati, Sruta and Avadhi may be either right or wrong.

मिथ्यादर्शन—Mithyadarshan, wrong belief, wrong view point. A person with wrong belief will have only wrong kinds of Mati, Sruta and Avadhi called respectively Kumati, Kusruta and Vibangha-avadhi.

सरजस्क-कटुक-आलाबु-गत-दुग्धवत्—as milk placed in the hollow of a bitter gourd becomes bitter in taste.

Page 21

Sutra 32. The soul with wrong knowledge, from lack of discrimination of the real and the unreal, knows things according to its whims like a mad man

Sutra 33 Naigama, Samgraha, Vyavahara, Rijusutra, Shabda, Samabhirudha, and Evambhuta are the Nayas

The particular standpoint from which a particular aspect of a thing is studied is called a Naya.

द्रव्यार्थिक नय—Dravyarthika Naya, which deals with the substances or reality

- पर्यायार्थिक नय—Paryayarthika Naya, which deals with the paryayas or particular aspects or modifications of substances.

1 नैगम नय—Naigama Naya takes into consideration some aspect of a thing and speaks of it as non-distinguished from the whole. A person is seen taking water etc. into the kitchen, you ask him, “What are you doing”? He replies, “I am cooking food,” although he is not actually cooking but is only preparing to cook

2 संग्रह-नय—Samgraha Naya speaks of things according to classes or groups. e. g Dravyas consisting of Jiva, Pudgala, Dharma, Adharma etc. Trees consisting of various kinds such as mango, jack tamarind, banyan, margosa etc

3. व्यवहार नय—Vyavahara Naya is the practical standpoint which studies in a regular way the objects grouped in a class under the Samgraha Naya e g studying dravyas under its several heads, as Jiva and ajiva; studying Jiva under the heads celestial, human, subhuman and hellish; studying Ajiva under Pudgala, Dharma, Adharma, Akash and Kala The Vyavahara Naya supplies the principle of division, the fundamentum divisionis, as it is called in European Logic and finds out varieties in what is spoken of as a class or group by the Samgraha.

The above mentioned three Nayas are said to be Dravyarthika Nayas.

ऋजुसूत्र नय—Riju Sutra Naya is the method by which a thing as it exists at present is considered, without any reference to its past or future e. g. We see a person sitting on the roadside and we ask him, "To which place do you belong," "I am here alone", he replies. This answer is according to Riju Sutra Naya.

5. शब्द नय—Shabda Naya, consists in using a word in a conventional sense, and not according to its gender, number, case or mood. e g. To speak of Pushya (masculine gender) as Taraka (feminine gender) and Nakshatra (neuter gender). To call Jalam (singular number) by Ap (plural number) etc

6. समभिरूढ नय—Samabhirudha Naya, lays stress on the special meaning of a particular term which is interpreted in several ways. e. g. Indra (one who is prosperous and rich), Shakra (one who is powerful) and Purandara (destroyer of Pura or the city of the enemies) refer to Sachipati (the husband of Sachi) and the lord of the devas

7. एवंभूत नय—Evambhuta Naya recognises an object denoted by a word, only when the object is in actual possession of the quality meant by the term. e.g. To call Indra by the term Shakra only when he is doing any action associated with power.

which can be enjoyed more than once) is acquired

वीर्यान्तरायस्य० अनन्तवीर्यम्—By the complete destruction of Viryantaraya karmas, infinite power is gained.

पूर्वोक्तानां तथा—By the complete destruction of the seven mohaniya karmic Prakritis mentioned previously, Samyak Darshna is produced and by the destruction of charitra mohaniya karmas pure charitra is acquired.

Page 27.

Sutra 5. The eighteen kinds of kshayopashamika bhava are, four kinds of right knowledge, three kinds of wrong knowledge, three kinds of perception, five kinds of attainments, right belief, right conduct and restraint with non-restraint

Sutra 6 The twenty one kinds of audayika bhava (that which arises from the operation of karmas are) four conditions of existence, four passions, three sexes, wrong belief, ignorance, non-control of desires, non-liberation and six kinds of thought-colours.

Four conditions of existence, are celestial, human, sub-human, and hellish Four passions are anger, pride, deceit and greed. Three sexes are masculine, feminine and neuter Six kinds of thought colours are black, blue, grey, yellow, pink and white.

The term Leshya is used in a technical sense in the Jaina metaphysics to illustrate the several degrees of

passionate sentiments in men. It is translated variously as thought colour, soul-colour etc. But as colour is a quality of matter, it cannot be attributed to thought or soul as these are non-material. None-the-less it is used to represent the different thoughts by different colours. The concept of *leshya* is well-illustrated by an ancient parable. Six men go to a garden where they find a mango tree, fully laden with fruits. They entertain a great desire to eat the fruits to their heart's content. One man suggests that the entire tree may be cut down. The second advises to cut down the main branch. The third wishes that a small branch may be brought down. The fourth prefers to have a big branch. The fifth says, "Let us pluck as many fruits as we require." The sixth man hints as follows "We are after all six persons only. Why should we destroy a fruitful tree or even injure it by cutting down its branches, big, or small, or by separating a branch or by plucking its fruits. We have plenty of good ripe fruits here on the ground fallen from the tree. Let us eat them and be satisfied." These six types of men are represented to have black, blue, grey, yellow, pink and white colours in the old paintings illustrating this parabolic teaching.

भावलेश्या—*Bhava Leshya*, sentiment in the soul due to the rise of various degrees of passions. **द्रव्यलेश्या**—*Dravya leshya*, refers to the different colours of the body.

Sutra 7 Jivatva, Bhavyatva and Abhvayatva are the natural tendencies of Jiva.

जीवत्व—Jivatvam, having the characteristic of life or sentience

भव्यत्व—Bhavyatvam, having the capacity to acquire right belief etc, अभव्यत्व—Abhavyatvam, having no capacity to gain right belief etc., पारिणामिकत्वम्—Parinamikatvam, the intrinsic nature of self un-conditioned by karmas.

Sutra 8 The differentia of Jiva is consciousness, उपयोग—Upayoga, chetana or consciousness

Sutra 9 That (Upayoga) is of two kinds One of which is of eight kinds and the other is of four kinds.

The two kinds are Jnana Upayoga and Darshana Upayoga Jnana Upayoga is of eight kinds:—five kinds of right knowledge and three kinds of wrong knowledge (See notes on Sutras 9 and 31 of Chapter 1)

Darshana-Upayoga is of four kinds, Chakshu, Achakshu, Avadhi and Kevala (See Glossary)

Sutra 10.(The souls are) Mundane and Liberated Souls which are associated with Karmas, which

undergo births and deaths in the universe and experience the results of their karmas are called Samsari Jivas or mundane souls. Those souls who are free from all karmas are said to be mukta Jivas or liberated souls.

Sutra 11 (The mundane souls are) with mind or without mind

द्रव्यमन—Dravyamana. Mind composed of particles of matter due to the operation of karmas. भावमन—Bhavamana. Purity of soul acquired on account of the partial destruction and subsidence of Viryantaraya and No-indriya avarana karmas.

Page 30

Sutra 12. The mundane souls are of two kinds, Trasa and Sthavara.

Trasa Jivas are souls that have more than one sense. Sthavara Jivas have only one sense.

Sutra 13. The earth-bodied, water-bodied, fire-bodied, air-bodied and vegetable-bodied are sthavara-Jivas

पृथ्वी—Prithvi, inanimate hard earth, पृथ्वीकाय—Prithvikaya, the particle of earth from which the prithvi kaya-jiva has departed, पृथ्वीकायिक—Prithvikayika, the particle of earth in which the Prithvi-kaya-jivalives, पृथ्वीजीव—Prithvi-Jiva the soul which is to take on particles of earth for its body, प्राण—Prana, vitality;

स्पर्शनेन्द्रियप्रोण—Sparsanendnya prana, vitality of the sense of touch, कायबलप्रोण—Kayabalaprana, vitality of the force of body, उच्छ्वासनिश्वासप्रोण—Uchchivasa-nichvasa prana: vitality of breathing; आयु प्रोण—Ayuhprana: vitality of the duration of life.

Sutra 14. From two-sensed beings onwards, they (souls) are called Trasa Jivas

There are ten pranas or vitalities recognised as the essential characteristics of living organisms in proportion to their development. The ten pranas are made up of the five senses of touch, taste, smell, sight and hearing, the three forces of body, speech and mind, breathing and duration of life. As mentioned in the notes to Sutra 13 the sthavara Jivas who are all one-sensed have four vitalities (pranas) viz. sense of touch, force of body, breathing and duration of life.

This Sutra speaks of the Trasa Jivas having two senses and more. The pranas possessed by them are as follows:—The two sensed beings have six pranas, viz. the four mentioned above together with the sense of touch and the force of speech, the three-sensed beings have seven pranas viz. the six mentioned above, together with the sense of smell, the four-sensed have eight pranas viz. the seven mentioned already together with the sense of sight, the five-sensed beings without mind have nine pranas, namely the above said eight

and the sense of hearing, the five sensed beings having mind have ten pranas including the force of mind.

Sutra 15. The senses are five

Page 32.

Sutra 16 They are of two kinds.

द्रव्येन्द्रियं—Dravyendrium : sense organ; भावेन्द्रियं—sense-faculties.

Sutra 17. The Dravyendriyas (sense-organs) are of two kinds, Nirvritti and Upakarana

निवृत्ति—Nirvritti : the organ itself e. g. the pupil of the eye; उपकरण—Upakarana : the protecting environment e g the eyelid etc

Each of them is again of two kinds, internal and external. The internal organ is that pradesha of soul which is co extensive with and of the same form as the organ. External organ is the physical organ. Internal environment refers to that portion immediately surrounding the organ which functions. e. g the portion of the eye surrounding the pupil. External environment refers to the outer portion of the organ e g the lid of the eye.

Sutra 18. The Bhavendriyas (sense faculties) are of two kinds, Labdhi and Upayoga.

लभनम् लब्धि—Gain is labdhi; ज्ञानावरण...विशेष— the purity obtained by the soul on account of the

destruction+subsidence of Jnana-varaniya karma is labdhi, तन्निमित्त...उपयोग—the conscious experience of that purity is upayoga; इन्द्रस्य लिङ्गम् इन्द्रियम्—Indriya is the organ of Indra or soul

Page 33.

Sutra 19. The sense-organs are of touch, taste, smell, sight and hearing

Sutra 20 Touch, taste, smell, sight and hearing are respectively the objects of the sense organs

Page 34

Sutra 21. The function of mind is the cognition of Scriptural knowledge

Sutra 22. With the vegetable-bodied in the end they have one sense only

That is to say the earth bodied, the water-bodied, the fire bodied, the air-bodied and the vegetable bodied have each one sense only, the sense of touch

Sutra 23. (Living beings such as) worms etc. ants etc, bees etc. and men etc. have one sense more than the preceding class.

Worms etc have two senses viz of touch and taste, ants etc have three senses, viz. of touch, taste, and smell, bees etc. have four senses, viz of touch, taste,

smell and sight; men etc have five senses, viz. of touch, taste, smell, sight and hearing.

Sutra 24 Beings having mind are Sanji Jivas

Sanji Jivas possess the capacity for differentiating beneficial from harmful

Sutra 25 In Vighragati, there is only the activity of the karmic body

विग्रहगति—Transmigration of the soul from one body to another, सर्वशरीर... उच्यते—The karmic body produces all other bodies It is called karma yoga in the sutra, कर्मण कृत योग कर्मयोग—The activity of the karmic body is called karma yoga

Sutra 26. In transmigration the soul's movement is always in a straight line

Jivas (souls) after death go in a straight line, to take new births The liberated Jivas also go up in a straight line to Siddha-Shila The movement is always in a straight line, from north to south, east to west or top to bottom or vice-versa in the universe Matter also moves in a straight line.

Here it is interesting to note the three laws of motion according to Newton (1) Every body continues in its state of rest or of uniform motion in a straight line (2) Change of motion is proportional to force applied, and takes place in the direction of the

straight line in which the force acts, (3) To every action there is always an equal and contrary reaction

Sutra 27. The liberated soul has a direct, straight, upward movement with no turning

Sutra 28 The passage of a mundane soul from one incarnation to another is completed within four samayas at the most

There cannot be more than three turnings in the universe. As the soul takes one samaya for going in one direction, it will take three samayas for the three turnings in three directions and at the fourth samaya or even before that it must incarnate in a new body

Sutra 29 When the passage is straight and has no turning, it takes only one samaya (instant)

Sutra 30 In the one, two or three samayas of its passage the soul remains anaharaka

अनाहारक—Not attracting particles of matter fit for the six kinds of paryaptis (ahara, sarira, indriya, svasochvasa, bhasha, and mind) of the three kinds of bodies (Audarika, Yaikriyika, and Aharaka).

Sutra 31 Sammurchana, Garbha and Upapada are kinds of birth

त्रिषु लोकेषु प्रकल्पनम्—Making body and its limbs,

in any part of the three worlds, out of matter attracted from up, down and the four sides is called Sammurchana or spontaneous generation.

स्त्रिया • गर्भ—mixing of the semen of the male with the blood in the womb of the female is said to be Garbha It is called Garbha also because of the partaking by the child of the food consumed by the mother.

Page 38

उपैति • उपपाद्—instantaneous formation of the body, in which the soul is to be born is called upapade This is the name of the place of birth of celestial and hellish beings

Sutra 32 The yoni (material environment) in which a soul may be born is of nine kinds—Sentient matter, cold, covered, their opposites and the combination of each pair

Page 39

Sutra 33. Garbha (uterine birth) is of three kinds Jarayuja, Andaja, and Pota.

जरायुज—Jarayuja, birth in a sack made of flesh and blood, i. e. a human child; अण्डज—Andaja, birth in the form of an egg, e. g. fowls and पोट—Pota, birth without any sort of covering e. g. young ones of cats and lions.

Sutra 34 Celestial beings and hellish beings have upapada birth They take their births by instantaneous rise.

Sutra 35. All the rest are born by spontaneous generation

Page 40

Sutra 36 Audarika, Vaikriyika, Aharaka, Tajasa and karmana are the bodies (for mundane souls)

औदारिक शरीर—Physical body, composed of flesh, bone, nerves, skin etc, such as the bodies of men and animals, वैक्रियिक शरीर—bodies of celestial and hellish beings which can be changed at will to any shape or size, आहारक शरीर—the spiritual body which emanates from the head of a very highly advanced saint and goes to an omniscient teacher to get its doubts cleared, तैजस शरीर—body made of luminous matter, कर्मण शरीर—body composed of subtle particles of karmic matter.

Sutra 37 Each one is subtler than the preceding one Audarika is gross, subtler than that is Vaikriyika, subtler than that is Aharaka, subtler than that is Tajasa, and subtler than that is karmana .

Sutra 38. Upto the Tajasa body, each one of the three kinds of bodies has innumerable times the number of atoms which are in the one preceding it.

Sutra 39. The remaining two, *tajasa* and *karmana* bodies, have infinite fold of atoms.

That is to say, the *tajasa* body has infinite times the number of atoms in the *aharaka* body and the *karmana* body has infinite times the number of atoms found in the *tajasa* body.

Sutra 40. (The *tajasa* and *karmic* bodies are) unpreventable.

In the same way as fire (being subtle) enters into a ball of iron, *tajasa* and *karmic* bodies, (also being subtle) are capable of entering and passing through the hardest and grossest of substances. These two bodies can penetrate and permeate upto the end of the universe.

Sutra 41. Without beginning is their connection (with the soul).

The *tajasa* and *karmic* bodies are always connected with the soul from the beginningless time and will continue to be with the soul till the time of its liberation.

Sutra 42. They (*tajasa* and *karmana* bodies) are always found with all the *mundane* souls.

Sutra 43. Beginning with these two (tajasa and karmic bodies) a soul can have at one and the same time upto four bodies only.

At the time of transmigrating from one birth to another a soul has only two bodies, tajasa and karmic. When a soul has three bodies, they will be audarika tajasa and karmaña or Vaikriyika, tajasa and karmana. When a soul has four bodies, they will be audarika, aharaka, tajasa and Karmana bodies.

Page 43

Sutra 44. The last (karmic) body is devoid of experiencing (sound etc. through the five senses and mind).

Sutra 45. (Beings born of) Garbha (embryo) and Sammurchhana (spontaneous generation) have the first (mentioned body i. e. audarika or physical body).

Sutra 46. Beings born by upapada (instantaneous rise) have vaikriyika bodies.

Page 44

Sutra 47. As a result of the attainment of spiritual powers (Labdhi) also, vaikriyika body is produced

तपोविशेषाद्दिप्रप्तिलब्धि—Labdhi is the attainment of spiritual powers on account of penance.

Sutra 48. The taijasa body also is obtained, as a result of Labdhi

Sutra 49. The aharaka body is auspicious, pure and unpreventable and is acquired only by a saint in the 6th stage (pramatta, samyata), of spiritual development: (Gunasthana),

अन्नस्य प्राणव्यपदेशवत्—like calling food to be life.

Page 45

Sutra 50. The hellish beings and those born of spontaneous generation, are without sex (napumsak).

Sutra 51. The Celestial beings are not (napumsak).

They are of both the sexes (masculine and feminine), so that they may enjoy wonderful heavenly pleasures, on account of their punya (virtuous deeds).

Sutra 52. The remaining Jivas (those born, of Garbha) have three sexes (masculine, feminine and neuter.)

Page 46.

Sutra 53. There is no premature death for those, born of upapada (celestial and hellish beings), for those who have their last excellent bodies (those who are to attain liberation in that birth), and, for those, living in Bhogabhumi having innumerable years of age.

Bhogabhūmi, is the land of enjoyment where no one has to strive for maintenance.

Chapter III

The Sūtras and the commentaries on them belonging to the third and fourth chapters are omitted in this edition as they will be no use or interest to the students appearing for Jain Philosophy. Any how an outline of the contents is given below.

In the III chapter we have a description of the lower world where the seven hells beginning from Raṭnaprabha are situated and are surrounded by three kinds of air. Hellish beings live in these regions. They have very bad thought colours, thought activities, bodies, feelings of pain and transformations of bodies. They torture one another because of the sins committed by them they have to live there for a long time. They do not have pleasure even for a single moment.

Above the lower world, is situated the middle world which is also called Tiryak Loka. Upto Svayambhu ramana samudra there are innumerable dvīpas (continents) and samudras (oceans). Jambū dvīpa is situated in the centre of all these continents and oceans. In it there are seven kshetras Bharata etc. Dividing these regions there are six mountains Himāvān etc. The breadth of Bharata Kshetra is 190th part of

the breadth of Jambudvipa.

Page 47.

Chapter IV

In this Chapter there is a description of Devas or celestial beings. The Devas are of four kinds, Bhavanavasi, Vyantara, Jyotishka and Vaimanika. Their dwelling places, their maximum and minimum ages, their pleasures etc. are also described. Among the devas, the Vaimanikas are the best, because of their punya. Their place of residence is in the upper world. For a fuller description of the hellish and celestial beings, of the lower, middle and upper worlds, reference may be made to the third and fourth chapters of Sarvartha-Siddhi.

Chapter V

Sutra I. The non-living substances (having extensive magnitudes) are Dharma, Adharma, Akasha and Pudgala.

Dharma is the medium of motion; adharma is the medium of rest; akasha is space; and pudgala is matter.

यथा शरीरं...अजीवकाया.—In the same way as body consists of particles of matter, Dharmā, Adharmā, Akasha and Pudgala consist of pradēshās and as such

have extensive magnitude (Kaya) . As these are non-living they are called ajiva . Because of these two characteristics, they are termed 'ajiva-kaya.

Page 48

Sutra 2. They are Dravyas (substances).

Sutra 3. Jivas also are dravyas.

Sutra 4. (The above said five substances are) eternal, fixed and devoid of rupa. i. e. touch, taste, smell and colour (excepting pudgala).

नित्य—eternal, permanent. Every one of the dravyas is existing from eternity and will continue to exist for ever

अवस्थित—fixed in their nature. Every dravya retains its essential natures.

अरूपाणि—Excepting pudgala dravya every other dravya is devoid of rupa. i. e. touch, taste, smell and colour.

Page 50.

Sutra 5. Matter is rupi.

रूपि—Rupi, is that which has touch, taste, smell and colour. Rupam is otherwise called Murti . What is Murti ?

रूपादि...मूर्ति—That which has touch, taste, smell, colour and shape is called Murti.

Sutra 6 Upto space (i. e. Dharma, Adharma and Akasha are) one, one substance each

Every one of them is one complete substance by itself, one indivisible whole

Sutra 7. These (Dharma, Adharma and Akasha) are not capable of moving from place to place.

Page 51

अत्र चेद्यते...व्ययाभाव इति— A question is raised here. If the dravyas, Dharma etc. are incapable of moving from place to place, - then they cannot have utpada (origin). Because it is seen that motion is the cause of origin of a pot, and as there is no origin there can be no decay also.

The answer is given as follows—तद्यथा-द्विविध उत्पाद्...व्यवह्रियते—Utpada is of two kinds, Svanimitta (due to itself) and Paranimitta (due to others). Svanimitta Utpada and Vyaya are the imperceptible rhythmic rise and fall taking place in its pradeshas on account of the agurulaghū attribute, recognised in the Agamas. These rise and fall produce Utpada and Vyaya in the dravyas Dharma etc. Paranimitā Utpada and Vyaya are caused by other objects such as a horse running or staying.

Sutra 8. There are innumerable pradeshas in Dharma, Adharma and each Jiva.

A pradesha is the unit of space, occupied by an atom of matter.

Page 52

Sutra 9 The pradeshas of space are infinite.

Sutra 10. The pradeshas of Pudgala (matter) are numerable, innumerable and infinite.

Sutra 11. There are not many pradeshas in an atom (atom)

An atom is defined as a particle of matter which cannot be further divided and which occupies only one pradesha of space.

Sutra 12. (The place of these, Dharma, Adharma, Akasha and Pudgala is) Lokakasha, the world space.

Page 54

धर्माधर्मादीनि लोक इति—The place where the dravyas Dharma, Adharma etc. exist, is called Loka.

लोकालोका विज्ञेय—The divisions of Loka and Aloka are to be known by the presence of Dharmastikaya, and Adharmastikaya

Sutra 13. Dharma and Adharma pervade the whole universe.

कृत्स्न वचनम् अथ—In this Sutra, the word कृत्स्न— is used to mean that Dharma and Adharma are all-

pervading throughout the entire world-space. They exist in all the pradeshas of the universe in the same way as oil is existing in the entire oil-seed. Dharma and Adharma are inter-penetrable in nature and as such the pradeshas of both the dravyas co-exist throughout all the pradeshas of the world-space.

तिलेषु तैलवत्—as oil is pervading throughout the oil-seed.

Sutra 14. From one pradesha onwards, the place of particles of matter is to be known.

The atoms of matter when they are separate, occupy separate pradeshas as one atom in one pradesha, two atoms in two pradeshas, three atoms in three pradeshas etc upto infinite atoms in infinite pradeshas in the world space. But in the form of a molecule composed of any number of atoms, it can occupy only one pradesha.

Sutra 15. The place of souls is in the innumerable parts of the world-space.

Jiva or soul exists in the innumerable parts of the world space.

When Ayu-Karma of a soul is less and Nama, Gotra and Vedaniya Karmas are more, then in order to balance these karmas, the soul in the 13th gunasthana expands its pradeshas beyond its body throughout the three worlds. This is called kevali Samudghata and

lasts only for eight samayas. Afterwards the expanded soul contracts.

Sutra 16. By the contraction and expansion of its pradeshas (a soul can occupy a small or a big body) like the light of a lamp.

According to Jainism, a soul contracts or expands in proportion to the size of the body it occupies. The soul of an ant is of the same size as of the ant and the soul of an elephant is as big as the body of the elephant, in the same way as the light of a lamp can pervade throughout a big hall or a small pot in which it might be placed.

The soul is the conscious agent which experiences pleasure or pain through the body it occupies. The fact that the soul is co-extensive with the body in which it lives, can be known from the following experiments.

1. When a pin is pricked in any part of the body of an animal or man or any other living being, the pain is at once felt.

2. When the limb of any living being is cut asunder we see the limb greatly agitated and vehemently moving e. g. the tail of a lizard.

3. When we touch any of the leaves of the plant mimosa, it shows its sensitive nature and at once shrinks.

If the soul which is sentient by nature is not pervading throughout the body, how can it feel the pain or touch made in any part of the body

Sutra 17: To help the motion and rest (of soul and matter) is the function of Dharma and Adharma respectively

In the same way as water helps the movement of fish and land helps the staying of a horse so also Dharma helps the movements of souls and matter and Adharma helps the staying of them.

Sutra 18. The function of space is to give place to all the other substances.

जीवपुद्गला वेदितव्य — It should be known that the help of Akasha or Space is to give room to souls, matter etc. That is said to be Avaghaha.

Sutra 19. The use of matter is to form the bodies, speech, mind and respiration of souls

The gross as well as subtle bodies are made up of gross or subtle particles of matter.

Vachan (Speech) is of two kinds Bhava-vachan and Dravya-vachan. The ability in the soul to speak, on account of partial destruction and partial subsidence of Viryantaraya, Mati-sruta-Janavarana karmas and on account of the rise and fruition of Angopanga nama karma, is called Bhava vachan Dravya-vachan is the

speech spoken with the help of the lips, tongue, teeth and throat.

Mana (mind) is also of two kinds, Bhava-mana and Dravya-mana. The capacity attained by the soul to discriminate good from bad and to remember things is called Bhava-mana. The Dravya-mana is formed of matter which enables the soul to distinguish between good and bad and to retain in memory the things known.

प्राण (उच्छ्वास)—exhaling the breath, अपान (निःस्वास) inhaling the breath.

The fact that matter helps respiration is clear from the following statement of Arthur Dendy, a great Biologist

“Respiration in the scientific acceptance of the term, is simply the exchange by the organism, of the carbon-di-oxide gas which has been formed in the body in the process of combustion, for the oxygen gas which is required for that combustion. It is therefore a double function, oxygen being taken in and carbon-di-oxide got rid of by one and the same process.”

Sutra 20. Worldly enjoyment, pain, life and death, are also due to matter

We experience pleasure or pain and live or die, because of the karmás which are material in nature.

Pleasure and pain are due to the 'rise' and fruition of the Sata and Asata-vedaniya karmas and also due to the external causes of Dravya, Kshetra, Kala and Bhava.

Life is the duration of living of a soul in a particular body upto a fixed period of time due to age-karma.

Death is the passing away of a soul from a particular body. All these occur on account of the help or support of matter.

Sutra 21. The mundane souls help one another. The relation between a master and his servant is quoted as an example. The master supports his servant in return for his faithful service.

No society can prosper if its members do not cooperate and help one another for common good. The farmer, the weaver, the mason, the dhoby, the artisan etc. depend upon and help one another. This fact is not only a truth but a necessary ethical principle to be practised by all for the progress and well-being of a community.

Sutra 22. Time helps (substances in their) continuing to exist, (in their) modifications, (in their) movements, and (in their) long or short duration.

वर्तना—No change in substance is possible without the external help of time, which inactively helps the

substances to undergo modifications. Hence the inactive help of time for changes in the substances is called Vartana

परिणाम—That modification in which no motion is possible is called Parinama. Here a former modification is destroyed and a new one is produced in its place without any movement on the part of the substance e. g. anger in Jiva, or colour in Pudgala

क्रिया—movement of things.

परत्व—being prior to another

अपरत्व—being posterior to another Kala or Time is of two kinds, Paramartha and Vyavahara. Paramartha or Nischaya Kala is without beginning and end, is the substantial cause of changes in things and is constituted of Kalanus or instants of time. Vyavahara Kala is that time which has a beginning and an end, which is but a modification of real (nischaya) time, which is of short or long duration and which is measured by the movements of or changes in the objects of the physical as well as organic world. This Jaina distinction of time is similar to Newton's distinction of absolute and relative time.

Sutra 23. Material substances possess touch, taste, smell and colour.

Touch is of 8 kinds:—hot, cold, rough, smooth, soft, hard, light and heavy.

Taste is of 5 kinds—pungent, acid, bitter, sweet and astringent

Smell is of two kinds—pleasant and unpleasant

Colour is of 5 kinds—black, blue, yellow, white and red.

Sutra 24. Sound, union of material things, fineness, grossness, figure, partibility, darkness, shade, sunlight and moon-light are forms of matter.

Sutra 25 (Matter is of two kinds), 'Atoms' and Molecules.

An atom is defined as that subtle particle of matter which cannot be further sub-divided, which occupies one spatial point and which is beyond sense perception. A molecule is constituted by two atoms or more upto infinite number of atoms.

From the point of fineness an atom is the beginning, middle and end in one.

Sutra 26. Molecules are formed by division, union and by a mixed process of division and union.

Due to external and internal causes, when big molecules are split into smaller ones, there is the formation of molecules by division. When smaller molecules combine together to form bigger molecules, there is the production of molecules by union. When the divided molecules unite to form other molecules, there

is the mixed process of division and union of molecules

Sutra 27. Atom is got by division

Atom is obtained only by the process of dividing and sub-dividing a molecule till we get that particle of matter which cannot be further divided

Sutra 28. Molecules capable of being seen by the eyes are produced by division and union.

अनन्तानन्त... कश्चिद्वाच्य - Of the molecules formed by the combination of infinite-infinite paramanus, some are capable of being seen by the eyes and some are not.

The formation of visible molecules is as follows —
सौन्दर्य परिणत... भवति — When a subtle molecule breaks into many parts and when some of these parts combine with some parts of another molecule they become gross and hence visible to the eye.

Sutra 29 Existence (sat) is the common characteristic of substances.

सत्—Sat, being

Sutra 30. Sat (Dravya) is that which has origin, decay and permanency

Dravya or substance is that which continues to exist through changes due to origin and decay of its modifications. For example a lump of clay is made into a pot. Here we have the origin of pot and the

decay of the lump of clay, but at the same time the substance clay continues to exist.

Sutra 31. Permanence means the indestructibility of the essential nature of the substance

Sutra 32 Substance is that which is determined by emphasising or giving prominence to its essential qualities and by giving a secondary place to its non-essential qualities

अनेकान्त प्रयोजनाभावत्—Substance possesses infinite number of qualities. When a substance is studied from a particular point of view, some of its attributes are given prominence. This is called arpita. The remaining attributes, which are not given prominence to by the knower and speaker are anarpita

Sutra 33 Particles of matter unite because of their smooth and rough nature

Particles which are smooth, or which are rough or which are smooth and rough can unite

Sutra 34 The paramanus which have the least minimum of smoothness or roughness cannot be united

Sutra 35. The paramanus (particles of matter) which have the equal degrees of smoothness or roughness cannot be united with one another.

Sutra 36. But paramanus of two or more degrees can be united.

Sutra 37. In the union, paramanus or skandhas having greater degrees of smoothness or roughness, absorb those possessing lesser degrees of smoothness or roughness.

Sutra 38 Dravya (substance) is that which has qualities and modes.

Sutra 39. Time is also a substance.

Sutra 40. Time consists of infinite (samayas) instants.

साम्प्रतिकस्य... इत्युच्यते—Though the present moment consists of one samaya only, the past had infinite samayas and the future will have infinite samayas Therefore it is said that Time has infinite samayas

Sutra 41. Qualities are inherent in the substances and are not the substrata of other qualities

Sutra 42. The form that a substance takes is its modification

Chapter VI

Sutra 1. The activity of body, speech and mind is called yoga.

Yoga is the vibration created in the soul on account of the activity of the body, speech and mind

Sutra 2 That is Asrava.

Asrava is the inflow of karmic matter into the soul due to the action of body, speech and mind .

Karma is of two kinds, punya (Virtue) and papa (Vice).

Sutra 3. Righteous activity is the cause of Virtue and unrighteous activity is the cause of Vice.

Doing injury to living beings, taking that which is not given, and committing adultery are unrighteous activities of the body.

Telling lies and speaking harsh and unfit words are unrighteous activities of speech.

Thinking of doing harm to others and entertaining feelings of hatred and jealousy are unrighteous activities of mind.

The opposites of these form righteous activities.

Sutra 4. Souls with passions and souls without passions have Samparayika and Iryapatha (inflow of karmic matter) respectively.

सकषाय—Souls having passions; अकषाय—souls having no passions, साम्परायिक आस्रव—Inflow of karmic matter which causes the soul to be born again and again in the mundane world, ईर्योपथ आस्रव—Inflow of karmic matter which is transient. Samparayika inflow takes place only in the souls of persons in the first ten Gunasthanas and the other i.e. Iryapatha inflow

occurs only in the souls of ascetics in the 11th, 12th
13th Gūnasthānas

Sūtra 5 The varieties of the first are Senses,
Passions, Vowlessness and activities which are of five,
four, five and twenty five kinds respectively

The five kinds of vowlessness (Avrata) are Injury,
taléshood theft, unchastity and attachment for
worldly things

The twenty-five kinds of (kriyā) activities are:—

- 1 सम्यक्त्व-क्रिया—activity which promotes right belief
i. e. worship of Omniscient Lord, Teacher and
Scripture
- 2 मिथ्यात्व-क्रिया which strengthens wrong belief i. e.
worship of false gods, teachers and shastrās
- 3 प्रयोग-क्रिया—bodily activity
- 4 समादान-क्रिया—tendency to neglect the observance
of vows
- 5 ईर्यापथ-क्रिया—walking carefully by looking on the
ground to avoid injury to living beings on the path
- 6 प्रादोषिकी-क्रिया—tendency to accuse others due
to anger
- 7 कायिकी-क्रिया—tendency of wicked persons to
molest others.
- 8 आधिकारिकी-क्रिया—possessing weapons to be used
for hurting others

- 9 पारिदापिकी-क्रिया—activity which causes pain to living beings
- 10 प्राणातिपातिकी-क्रिया—activity which deprives another of the vitalities of age, sense-organ, power and respiration
11. दर्शन-क्रिया—excessive desire to see attractive objects.
- 12 स्पर्शन-क्रिया—excessive desire to touch things .
13. प्रात्ययिकी-क्रिया—inventing new objects of sense enjoyment.
- 14 समन्तानुपात-क्रिया—answering calls of nature etc in a place frequented by men, women and animals.
- 15 अनाभोग-क्रिया—sitting, lying down etc. on the ground without seeing or knowing whether it is swept or not.
- 16 स्वहस्त-क्रिया—doing by one's own hand what should be done by others.
- 17 निसर्ग-क्रिया—admiring actions which will bring sin
- 18 विदारण-क्रिया—broadcasting the sinful deeds of others.
- 19 आज्ञाव्यापादिकी-क्रिया—giving wrong interpretations to the scriptural injunctions which one is unable to follow.
- 20 अनाकाक्ष-क्रिया—disrespect to scriptural injunctions out of vice, foolishness or indifference.

21. प्रारम्भ-क्रिया—engaging oneself in harmful activities or expressing delight in other's misdeeds.
22. पारिप्राहिकी-क्रिया—activity to protect one's objects of attachment.
23. माया-क्रिया—disturbing other's right belief and knowledge through deceit.
24. मिथ्यादर्शन-क्रिया—praising the wrong belief and actions of others.
25. अप्रत्याख्यान-क्रिया—not renouncing what should be renounced.

The five senses, four passions and five kinds of vowlessness form the causes and the twenty-five activities mentioned above are the results of these causes

Sutra 6. The differences in the Inflow are due to the differences in —

तीव्रभाव—intense thought activity.

मन्दभाव—mild thought activity

ज्ञातभाव—parinama with understanding

अज्ञातभाव—parinama without understanding

अधिकरण—support or dependence

वीर्य—one's own power.

Sutra 7. Both the soul and the non soul form the support for Asrava

Sutra 8 Jivadhi-karana depends on Samrambha, Samnarambha, Arambha, on yoga (of mind, speech and body) on krita, karita and Anumoda and on Passions (anger, pride, deceit and greed).

सरम्भ—determination to do a thing.

समारम्भ—collecting materials for doing a thing

आरम्भ - doing the thing.

मन—mind, वचन—speech, काय—body

कृत—to do a thing oneself, कारित—to have a thing done by others, अनुमोदन—to approve the action of others

क्रोध—anger, मान—pride, माया—deceit, लोभ—greed.

Sutra 9. Two kinds of Nirvartana, four kinds of Nikshepa, two kinds of Samyoga and three kinds of Nisarga form the eleven kinds of asrava dependent on non-soul.

Two kinds of निवर्तना—are मूलगुण—Production of the body, speech, mind, inhaling and exhaling and उत्तरगुण—Production of statues or images out of wood, metal, mud etc.

Four kids of निक्षेप are (1) अप्रत्यवेक्षित-निक्षेप—putting down a thing without seeing carefully (2) दुःप्रसृष्ट-निक्षेप—Keeping anything which has not been cleaned well, 3) सहसा-निक्षेप—putting down things in

a hurry, (4) अनाभाग-निक्षेप—lying down in a place without seeing it or cleaning it. Two kinds of संयोग— are (1) भुक्तयान-संयोग—mixing up food and drink, (2) उपकरण-संयोग—mixing all other things.

Three kinds of निसर्ग—movement (are) by काय—body, वाङ्म—speech and मन—mind

Sutra 10 The causes for the inflow of (Jnana-varaniya) knowledge-obscuring and (Darshana-varaniya) perception-obscuring karmas, are Pradosha, Nihava, Matsarya, Antaraya, Asadana and Upaghata

Pradosha प्रदोष—Having mischievous feelings against a person who teaches the tattvas leading to Moksha, instead of appreciating his teachings.

Nihava, निन्दह—concealing knowledge on account of some reason by saying, "It is not like that", "I do not know".

Matsarya, मात्स्ये—Not imparting knowledge to others, due to envy etc. though he is well qualified to teach.

Antaraya, अन्तराय—obstructing others from acquiring knowledge.

Asadana, आसादना—preventing by body or speech others from saying something.

Upaghata, उपघात—censuring the well known truth.

Sutra 11. The causes for the inflow of (Asata-vedaniya) karmic matter which produces pain are, Dukha, Shoka, Tapa, Akrandana, Vadha and Paridevana. in one's own self, in another or in both.

Dukha, दुःख—misery, Shoka, शोक—sorrow at the separation of helpful and dear persons and things; Tapa, तप—feeling remorse, Akrandana, आक्रन्दन—weeping loudly in a pitiful tone; Vadha, वध—depriving a living being of any of its vitalities or life, Paridevana, परिदेवन—Weeping pathetically praising the qualities of the departed person so as to enlist the sympathy and compassion of the hearers.

Sutra 12. The causes for the inflow of (Sata-vedaniya) karmic matter which produces pleasure are:—

Bhutanukampa, भूतानुकम्पा—compassion for all living beings; Vratyanukampa, व्रत्यानुकम्पा—compassion for those who are practising religious vows; Dana, दान—giving in charity, food, medicine, religious knowledge and protection; Saraga-samyama, सरागसंयम—self-control with attachment, yoga, योग—controlling the mind and focussing it on contemplation, kshanti, क्षान्ति—freedom from anger etc; Saucha, शौच—contentment, freedom from greed.

Sutra 13. The inflow of (Darshana-mohaniya) right belief deluding karmic matter is caused by defaming the omniscient Lord (केवलि), the Scriptures (श्रत), the

assembly of Saints (सङ्घ), the true religion (धर्म), and the celestial beings (देवा).

अवर्णवाद—defaming and attributing blemishes.

Sutra 14. The inflow of (charitra-mohaniya) right-conduct deluding karmic matter is caused by intense-thought-activity due to the rise of passions

Sutra 15. The inflow of (Narakayu) hellish-age-karma is caused by too-much worldly activity and too much attachment to worldly possessions.

Arambha (आरम्भ) is the worldly activity which involves pain or misery to living beings.

Parigraha (परिग्रह) is attachment to worldly possessions e. g. To say, "This is mine", or "I am, the owner of this property".

Sutra 16. The inflow of (Tiryagyoni-ayu) sub-human-age karma is caused by deceitfulness.

Preaching false doctrines, living unrighteous life, cheating others and having arta-dhyana (See Notes on Sutras 30 to 33 in Ch IX) at the time of death cause the inflow of sub-human age karma.

Sutra 17 The inflow of (manushasya-ayu) human age karma is caused by little worldly activity and little attachment to worldly possessions.

Sutra 18. Natural humility (स्वाभावमार्दवं) is also a cause for the inflow of human age karma.

Sutra 19. Non-observance of the Silas and Vratas and slight worldly activity and slight attachment cause the inflow of all kinds of age karma.

निःशीलत्वं—having no restraint, निर्वृतत्वम्—having no vows, सर्वेषाम्—all kinds of age-karma.

Sutra 20. The inflow of celestial age-karma is caused by सरागसंयम्—self control with attachment; self control with a desire to destroy karmas and with a desire to practise the vows.

संयमासंयम्—avoiding injury to trasa-jivas (living beings having two senses and more) and not avoiding injury to sthavara-jivas (living beings having only one sense).

अकामनिर्जरा—to undergo sufferings patiently being dependent on others, e. g. to suffer from hunger and thirst when food and drink are not available.

बालतपः—doing penance and observing vows without properly understanding the tattvas (realities).

Sutra 21 Right belief (सम्यक्त्वं) is also the cause for the inflow of celestial age-karma.

Sutra 22. The inflow of Ashubha Nama karma is caused by योगवक्रता—inconsistency in thought, word and deed and विसंवादनं—speaking slightly of others' righteous conduct and mislead them from the right path.

अशभनामकर्म—the karma which builds up for the

jivas inauspicious, detestable, ugly and grotesque bodies and limbs.

Sutra 23. The inflow of Shubha Nama karma is caused by the opposite of the above.

शुभनामकर्म—the karma which builds up for jivas auspicious, pleasant, beautiful bodies and limbs

धार्मिक दर्शन—वेदितव्यम्—Serving righteous people, adopting ascetic rules of conduct, fearing mundane existence, giving up sins etc also should be known as the causes for the inflow of good-body making karma.

Sutra 24 The inflow of Tirthamkara-body-making karma is caused by

दर्शन विशुद्धि—right belief which is pure and faultless
It should have the following eight angas or limbs

- 1 निश्शङ्कित्वं—freedom from all doubts
2. निष्काङ्क्षिता—having no desire for worldly pleasures
3. विचिकित्साविरहता—having no repulsive feeling for the weak and unclean body of an ascetic who is really full of the priceless gems of right belief, right knowledge and right conduct
4. अमूढदृष्टिता—freedom from all kinds of superstitious and false beliefs.
- 5 उपबृंहणम्—Not proclaiming the failures of others in practising the religious vows.

6. स्थितिकरणम्—Helping those who have fallen from the path of right belief and right conduct to re-establish themselves on the path
7. वात्सल्यं—Entertaining feelings of affection towards one's co-religionists
- 8 प्रभावनम्—Preaching the doctrines of Jainism as widely as possible

विनयसम्पन्नता—reverence for right belief, right knowledge, and right conduct, for the means of liberation and for those who practise them.

शीलव्रतेष्वनतिचार—observing the Shilas and Vratas without any faults.

अभीक्षणं जानोपयोग—continuous acquisition of the right knowledge of the tattvas.

सवेग—fear for the miseries of mundane existence.

शक्तिवस्त्याग—giving of gifts of food, knowledge and protection according to one's own capacity.

शक्तिस्तप—practice of austerities such as fasting etc. according to one's own capacity

साधुसमाधि—removing the troubles that may come to the ascetics and protecting them in all possible ways

वैद्यावृत्त्यकरण—serving the meritorious ascetics by curing their diseases etc in a faultless way

अर्हद्भक्ति - devotion to Arhats or the omniscient Lords.

आचार्यभक्ति—devotion to the Acharyas.

बहुश्रुतभक्ति—devotion to the Upadhyayas.

प्रवचनभक्ति—devotion to Scriptures.

आवश्यकपरिहाणि—performing the six important daily duties at the appointed time.

मार्गप्रभावना—preaching the teachings of Jainism far and wide.

प्रवचनवत्सलत्व—affection for the true religionists

तीर्थकरत्वनामकर्म—karmas which help a soul to be born as a Tirthamkara

Sutra 25. The inflow of karmas which makes a soul to be born in a low social status is caused by

परनिन्दा—speaking ill of others by saying that they have such and such bad qualities which may or may not be true

आत्मप्रशंसा—praising one's ownself by declaring that he is capable of doing such and such things and that he possesses such and such good qualities which may or may not be true.

सद्गुणोच्छ्रादन—concealing the true, excellent, good and praiseworthy qualities of others

असद्गुणोद्भावन—proclaiming the false, non-praiseworthy and bad qualities of others

नीचैगोत्रकर्म—karma which causes a soul to be born in a family of low social status

Sutra 26. The inflow of karmas which makes a soul to be born in a high social status is caused by the opposites (of those mentioned in the above Sutra) and by Nichairvritti and Anutseka

परप्रशंसा—praising the qualities of others

आत्मनिन्दा—denouncing one's self.

सद्गुणोद्भावन—proclaiming the good qualities of others

असद्गुणोच्छादन—concealing the faults of others.

नीचैवृत्ति—attitude of humility towards those who are better qualified

अनुत्सेक—not being proud of one's achievements.

Sutra 27. The inflow of Antaraya karmas is caused by विघ्नकरण disturbing others in giving charity, in obtaining gain, in enjoying things which can be enjoyed only once, in enjoying things which can be enjoyed more than once and in exercising their powers

अन्तरायकर्म—karma which obstructs or frustrates.

Chapter VII.

Sutra I. Vow (Vrata) is to be free from injury, falsehood, theft, unchastity and worldly possessions

व्रतम् नियमः—Vow is intentional determination.

Abstention from Himsa is mentioned first because of its importance.

The other four vows help to safeguard the first vow in the same way as fence protects the crops

Sutra 2 Partial and full observances of the vows are respectively called anu and mahat.

देश—partial, सर्व—all, full, अणु—little, महत्—great

Sutra 3. For the firmness of these vows, five practices are to be thought of and practised for each vow.

तत्स्थैर्यार्थ— for the firmness of these, भावना—practices.

Sutra 4. The five bhavanas for the vow of not committing injury are वाग्गुप्ति—control of speech मनोगुप्ति—control of mind, इर्यासमिति—carefulness in walking, आदान निक्षेपण समिति—carefulness in lifting up and laying down things, आलोकित पानभोजनम्—examining the food and drink carefully before taking them

Sutra 5. The five bhavanas for the vow of not telling lies are क्रोध प्रत्याख्यान—giving up of anger, लोभ प्रत्याख्यान—giving up of greed, भीरुत्व प्रत्याख्यान—giving up of fear, हास्य प्रत्याख्यान—giving up of silly laughing, अनुवीचिभाषण—speaking senseless words and in accordance with the Shastras.

Sutra 6 The five bhavanas for the vow of non-stealing are शून्यागार आवास—staying in an unoccupied house, विमोचितागार आवास—staying in a deserted house, परोपरोधाकरण—staying in a place where one is not likely to be prohibited by others nor one can prohibit others, भैक्ष्यशुद्धि—taking pure food as enjoined in the shastras, मद्र्मविसयाद—not disputing with one's co-religionists.

Sutra 7 The five bhavanas for the vow of unchastity are स्त्रीरागकथा ध्वणत्याग—giving up reading or hearing stories exciting love for women, तन्मनोहराग निरीक्षण त्याग—refraining from seeing with lust their (women's) beautiful bodies, पृथ्वैरतानुस्मरण त्याग—refraining from thinking of the past enjoyment with women, वृष्येष्टस त्याग—giving up fattening and aphrodisiac drinks, म्वशरीरसंस्कार त्याग—refraining from beautifying one's own body.

Sutra 8. The five bhavanas for the Pangrahatyaga vow are, not to have liking for the pleasant objects and disliking for unpleasant objects of the five senses.

Sutra 9 Committing the five sins (Himsa etc.) brings troubles in this world and detestable conditions of birth in the next world.

Sutra 10. (These five sins are) Miseries only (in another form).

Here the cause is spoken of as the effect The sins are the causes of miseries and

therefore the sins are spoken of as miseries in the same way as we say, अन्नं वै प्राणा—food is life.

Sutra II. Friendly feeling for all living beings, delight at the sight of better-qualified, kindness for those who are in misery and tolerance to those who are uncivil (should be practised).

Sutra I2. The nature of the world and the nature of the body are to be thought about again and again in order to get apprehension of the mundane miseries and detachment from sensual pleasures

Here the macrocosm (world) and the microcosm (human body) are mentioned together. It was the belief of the ancient philosophers that man was an epitome or miniature model of the universe. It is the teaching of the Jaina cosmology that the cosmos resembles in structure the shape of a man standing akimbo with legs apart.

The world is existing from the beginningless time and will continue to exist for ever. The souls are also existing from the infinite past, experiencing various degrees of pleasure and pain and undergoing innumerable kinds of birth. Life is as transient as the bubbles in water. Wealth and enjoyment are like the flashes of lightning in the clouds. The human body has limited duration of existence. It is the cause of miseries. It is full of detestable matter. A reflection on the true

nature of the world and the body, creates fear for worldly existence and aversion to sensual pleasures

Sutra 13 Separating any of the vitalities of a living being through Pramatta-yoga (activity of mind, speech or body due to anger, pride, deceit or greed or due to desire or hatred) is himsa (injury).

Sutra 14 (Through pramatta yoga) speaking anything that is harmful to any living being, is falsehood

Sutra 15 (Through pramatta yoga) taking that which is not given is theft.

यद्येवं कर्मनो कर्म...सामर्थ्यात्—If taking that which is not given, is theft, then the attraction of the karma and nokarma vargas (by the soul) is also theft, because these are not also given by any body to any other body. No, it is not theft. Where giving and taking of things are possible, there alone theft is practicable. But in the case of karmic particles no one can give them to another. They are subtle and imperceptible. Therefore there is no theft here

Sutra 16 (Through pramatta yoga) sexual intercourse is unchastity (abrahma).

अहिंसादयो तद्ब्रह्म—That is brahma by the practice of which the qualities of Ahimsa etc, increase. That which is not brahma is abrahma (unchastity).

Sutra 17. (Through pramatta yoga) having infatigating desire to possess external and internal, living and non living things, is said to be Parigraha, worldly attachment

Sutra 18. Vratī (one who practises the five vows) should be free from the three salyas (शल्य)

Salya is defined as that which pricks, and harms a soul as a thorn or a sharp weapon pricks and wounds the body.

Salya is of three kinds, Mayasalya, Mithyadarsanasalya and Nīdanasalya

मायाशल्य—thinking one thing in the mind, speaking another and doing a third thing

मिथ्यादर्शनशल्य—having no belief in the tattvas.

निदान शल्य—intense desire for enjoyment.

A person who practises the vows but who is not free from the salyas is not a Vratī

Sutra 19. Those who practise the vows are of two kinds, Agarī and Anagarī

अगारी—one who lives in a house, a householder.

अनगारी—one who does not live in a house, but lives only in jungles, caves, deserted places etc. and practises asceticism.

Sutra 20. He who practises the vows in a partial way is a house-holder.

Sutra 21. The house-holder must observe the following seven shila vratas also.

1. दिग्गत—Vow to limit one's worldly activity throughout life in all the directions up to a certain well known thing, such as a hill, mountain, river, lake, jungle etc

2. देशगत—Vow to limit one's activity for a short period up to a certain town, village etc.

3. अनर्थदंड कृत—Vow to abstain from actions which cause sin. They are five in number

१. अपध्यानं—Thinking as to how to defeat others, how to injure, bind or cut the limbs of living beings, how to appropriate others' property.

२. पापोपदेश—Sinful advice, such as to suggest to others to do business in slaves and animals and other avocations which involve injury to living beings.

३. प्रमादाचरितम्—Purposeless sin such as cutting down trees, digging the ground etc.

४ हिंसाप्रदानम्—Giving instruments of injury such as weapons, poison, fire, thorn etc

५. अशुभश्रुति—Hearing, telling or publishing things which will conduce to promote injury, and feelings of attachment etc.

4. सामायिक—Devoting sometime every day for communion with the self

5 प्रोषधोपवास—Fasting on the 8th and the 14th day of every fortnight.

6 उपभोग परिभोग परिमाणम्—Limiting the enjoyment of things which can be used only once as food, drink, flowers etc. and of things which can be enjoyed more than once as ornaments, clothes, cushion, bedding etc.

7. अतिथि संविभाग—Making a vow to take one's food only after giving a share of it to ascetics.

Digvrata, Deshavrata, and Anarthāṅgandavrata are called गुणव्रत, Gunavratas as they increase the value of the five vows, Ahimsa etc.

Samayika, Proshadhopavasa, Upābhogaparibhogaparimana and Atithi-samvibhaga are called शिक्षाव्रत—Sikshavratas as they help a person to discipline himself for the ascetic life

Sutra 22. When death is near and inevitable, he who willingly subdues his body and passions in the best manner, is a householder.

सम्यक्सल्लेखना—Subduing the body and the passions gradually in the best manner is said to be Sallekhana

Some people may say that Sallekhana is suicide. No It is not so In the person who observes the vow of Sallekhana, there is no attachment or aversion, no anger, pride deceit or greed.

He is full of peace. He knows for certain that his life will last only for a few hours or for a day or two. He wants to make the best use of that time for the welfare of his soul, in spiritual advancement. He suppresses his passions and leaves his body to its own care. His entire attention is diverted inside to safeguard his *vratas* and *shilas* which alone will help him in his future birth.

In order to illustrate the truth, the commentator introduces a beautiful simile. A merchant goes on storing costly goods in his house for his business. Due to some external causes he finds that his house is about to be destroyed. He tries his best to avoid the destruction of the house. But it appears to be impossible. So he makes haste and gets out of his house with his costly merchandise and escapes. Here the merchant represents the soul, the house is the body, the costly merchandise are the right belief, *shilas* and the *vratas*.

Sutra 23 A man of right belief should be free from the following five defects (*aticharas*)

शंका—Doubt in the tattvas taught by the omniscient Arhat.

कांक्षा—Desire for happiness in this world and in the next and a liking for the belief and conduct of the wrong-believers.

विचिकित्सा—Feeling disgust at the sight of the

emaciated and weak bodies of munis, of the miserable, the poor and the sick.

अन्य दृष्टिप्रशंसा—Thinking highly of the knowledge, conduct, penance etc. of the wrong believers

अन्य दृष्टिसस्तवा—Praising greatly the knowledge, conduct etc. of the wrong believers and of their qualities whether existing or non-existing.

Sutra 24. There are five defects for each of the five vratas and seven shilas respectively.

Sutra 25. (The five defects to be avoided for the vow of Ahimsa are) Bandha, Vadha, Chheda, Atibhararopana and Annapana-nirodha

बन्ध—preventing a living being from moving freely as it likes.

वध—beating with a cane, stick, whip etc

छेद—mutilating the limbs of animals and birds

अतिभारारोपणम्—Putting more weight than what a man or animal can carry.

अन्नपाननिरोध—Not giving enough food and drink to cows etc.

Sutra 26 The five defects to be avoided for the vow of Satya (Truth) are

मिथ्योपदेश—To preach false doctrines to others as the means to svarga and Moksha

रहोभ्याख्यान—To reveal the actions of man and

woman done in secret

कूटलेखक्रिया—Writing false documents to cheat others.

न्यासापहार—Taking advantage of the forgetfulness of others and cheating them. A deposits with B 21 tolas of gold. After sometime, thinking that he has deposited only 20 tolas, asks B to return to him 20 tolas B does not want to reveal the actual fact and taking advantage of A's absentmindedness returns to A only 20 tolas and keeps one tola for himself This action of B is called Nyasapahara

साकारमन्त्रभेद—To make known the ideas of others by making gestures and signs.

Sutra 27 The five defects to be avoided for the vow of non-stealing are:-

स्तेनप्रयोग--Teaching others how to steal and approving the theft committed by others.

तदाहृतादान—Receiving stolen things.

विरुद्धराज्यातिक्रम—Acting against the rules of Government as regards payment of taxes etc.

हीनाधिकमानोन्मान—Receiving goods in heavier weights and greater measures and giving them in lesser weights and smaller measures.

प्रतिरूपकन्यवहार—Adulterating goods, counterfeiting coins and notes and dealing in imitation articles

by saying they are genuine things.

Sutra 28. The five defects to be avoided for the vow of unchastity (brahmacharya) are -

परविवाहकरणम्—To bring about the marriages of other's daughters and sons.

इत्वरिकापरिगृहीतागमनम्—To have sexual intercourse with a married immoral woman.

इत्वरिकाअपरिग्रहीतागमनम्—To have sexual intercourse with an unmarried immoral woman.

अनङ्गक्रीडा—To have sexual gratification by using any of the limbs other than the sexual organs.

कामतीव्राभिनिवेश—To have excessive sexual passion

Sutra 29. The five defects to be avoided for the vow of Parigraha-parimana (limitation of worldly possessions) are -

1. Exceeding the number of fields and houses to be owned
2. „ the quantity of silver and gold „
3. „ number of cattle etc. „
4. „ number of female and male servants „
5. „ „ clothes and vessels „

Sutra 3. The five defects to be avoided for Digvrata are -

ऊर्ध्वव्यतिक्रम—To go higher than the limit on a hill etc.

अधोतिक्रम—To go down in a well or tank lower than the limit.

तिर्यगतिक्रम—To go in the other directions beyond the limit

क्षेत्रवृद्धि—To increase the extent of the field beyond the limit due to greed.

स्मृत्यन्तराधानम्—To forget the limit made in the vow.

Sutra 31. The five defects to be avoided for Desavrata are:

आनयन—To get something from beyond the limit according to the vow

प्रेष्यप्रयोग—To ask others to do such and such things in places outside the limit.

शब्दानुपात—To call for something from beyond the limit in a loud voice

रूपानुपात—To show one's body to those who are outside the limit and get things done.

पुद्गलक्षेप—To throw something to places beyond the limit.

Sutra 32 The five defects to be avoided for the Anarthadanda Vrata are:-

कन्दर्प—To speak lustful and indecent words

कौत्सुक्यम्—To make revolting and objectionable gestures

मौख्यं—To talk shabby and measingless things

असमीच्याधिकरणम्—To overdo a thing uselessly.

एपभोगपरिभोगानथेक्यम्—To keep things (which can be used only once like food, drink etc and things which can be used more than once like clothes, ornaments, bed, vehicle etc) more than necessary.

Sutra 33. The five defects to be avoided for the vow of Samayika are:—

काय दुष्प्रणिधानम्—Keeping the body in a restless way

वाग्दुष्प्रणिधानम्—Not pronouncing the sacred texts in the faultless, pure and clear manner

मनोदुष्प्रणिधानम्—Not keeping the mind steady and fixed but allowing it to wander about on other things

अनादर—having no interest.

स्मृत्यनुपस्थानम्—forgetting the due formalities

Sutra 34 The five defects to be avoided for the vow of Proshadhopavasa are :-

अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग—To excrete in a place without seeing if living beings are there or not and without sweeping it clean with a soft brush

अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान—To place articles to be used in the worship of Arhat and Acharya (such as flowers, sandal, incense, clothes etc.) in a place without examining it or cleaning it carefully.

अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमणम्—To spread a mat or bedding in a place without seeing it or sweeping it carefully.

अनादर—To neglect the essential duties due to hunger.

स्मृत्यनुपस्थानम्—To forget the due formalities.

Sutra 35 The five defects to be avoided for the vow of Bhogopa-bhoga-parimana

सचित्ताहार—Taking sentient things such as green vegetables flowers etc

सचित्तसम्बन्धाहार—Taking anything connected with a sentient thing (e. g.) using a green leaf as a plate.

सचित्तसम्मिश्राहार—Taking a mixture of sentient and nonsentient things, e g taking fresh water mixed with boiled water

अभिपवाहार—Taking fattening food due to excessive desire.

दु.पक्वाहार—Taking improperly cooked food.

Sutra 36 The five defects to be avoided for the vow of Atithisamvibhaga are -

सचित्तनिक्षेप—Placing the food on things that have life e g a lotus leaf.

सचित्तापिधान—Covering the food with things that have life e. g green plantain leaf, lotus leaf etc

परव्यपदेश—Giving to a guest those things which others want to give.

मात्सये—Having no interest in giving and feeling envious of the qualities of other donors

कालातिक्रम—Not giving the food at the proper time.

Sutra—37. The five defects to be avoided for the vow of Sallekhana are:

जीविताशंसा—Desire to live.

मरणाशंसा—Desire to die

मित्रानुराग—Thinking about the pleasures enjoyed in the company of friends

सुखानुबन्ध—Remembering the past enjoyments

निदान—Desire for worldly enjoyments in the next birth.

Sutra 38 Charity is the giving of one's own money etc for the benefit of oneself and others.

स्व उपकार—Benefit of oneself, accumulation of punya

पर-उपकार—Increase of right belief, right knowledge etc.

Sutra 39 The merit of charity depends upon the merits of the way in which it is given, the thing given, the giver and the recipient

क्षेत्रादिविशेषात्षीजफलविशेषवत्—In the same way as

the quality of the fruit depends on the quality of the soil etc

Chapter VIII.

Sutra I. The causes of Bandha (bondage of karmas with the soul) are,

मिथ्यादर्शन—wrong belief,

अविरति—vowlessness

प्रमाद—negligence, carelessness.

कषाय—passions

योग—activity of mind, speech and body.

In the first Gunasthana (Mithyadrishhti) all the five are the causes of bondage. In the second (Sasadana), the third (Misra), and the fourth (Asamyata samyagdrishhti) Gunasthanas avirata, pramada, kashaya and yoga operate as the causes. In the fifth (Samyata samyata) avrata is the cause of bondage.

In the sixth (Pramatta-samyata) Pramada, kashaya and yoga work as the causes. In the 7th, 8th, 9th, 10th Gunasthanas (1 e in Apramatta, Apurvakarana, Anivrittikarana and Suksma samparaya), kashaya and yoga function as the causes. In Upashantakashaya, Kshinakashaya and Sayoga kevali gunasthanas, yoga alone operates as the cause. In the Ayoga-Kevali gunasthana there is no cause for bondage.

Sutra 2 The soul with passions attracts particles of matter suitable to form karmic prakritis. This is Bandha or bondage.

Sutra 3 Bondage is of four kinds

प्रकृति—Nature of karmic matter.

स्थिति—Duration of the period when the karmic prakritis remain in the soul.

अनुभव—The intensity of the experience of the effects of karmic matter, whether mild or strong.

प्रदेश—The intermixture of karmic prakritis with the pradeshas of soul as particles of water mixing with particles of milk

Sutra 4 The first (Prakriti-Bandha) is of eight kinds

ज्ञानावरण—Karma which obscures knowledge.

दर्शनावरण—Karma which obscures perception.

वेदनीय—That which makes a soul to experience pleasure or pain

मोहनीय—That which produces delusion in the soul.

आयु—That which determines the age of living beings.

नाम—That which builds up the bodies and limbs of living beings

गोत्र—That which causes a soul to be born in a high or low social status

अन्तराय—That which obstructs a being from doing what it likes to do.

एकेनात्म—रुधिरादिवत्—The particles of matter attracted by a soul having different degrees of passions form themselves into the different kinds of karmas, in the same way as food taken at one time changes itself into flesh, blood etc in the body.

These are the eight main divisions of karmas Each one of them is again subdivided into several karmic prakritis which in total come to 148.

Sutra 5. Five, nine, twenty-eight, four, forty-two, two and five are respectively the kinds of karmas mentioned above

Sutra 6 The five kinds of Jnanavarana karmas are

1 मति ज्ञानावरणकर्म—That which hides the knowledge derived through the senses.

2 श्रुतज्ञानावरण कर्म—That which hides the knowledge obtained from reading scriptures etc.

3 अविधि ज्ञानावरण कर्म That which obscures clairvoyant knowledge.

4 मनः पर्यय ज्ञानावरणकर्म That which hides the knowledge of the ideas in the minds of others

5 केवलज्ञानावरण कर्म that which obscures omniscient knowledge.

Sutra 7. The nine kinds of Darshana-varana-karma are :-

6 चक्षु दर्शनावरण कर्म That which obscures perception through the eyes.

7 अचक्षु दर्शनावरण कर्म That which hides perception through senses other than sight

8 अवधि दर्शनावरण कर्म—That which obstructs perception through clairvoyance.

9 केवल दर्शनावरण कर्म That which obscures full perception

10 निद्रा दर्शनावरण कर्म That on account of which a person goes to sleep to get over dizziness, pain, sorrow, tiresomeness etc.

11 निद्रा-निद्रा दर्शनावरण कर्म That which induces sleep of the above kind repeatedly

12 प्रचलादर्शनावरण कर्म—That which produces a sort of drowsiness in man and brings about contortions in his eyes and body on account of sorrow, pain or infatuation.

13 प्रचलाप्रचलादर्शनावरण कर्म That which causes the above again and again.

14 स्त्यानगृद्धिदर्शनावरण कर्म That which induces a person to do certain uncommon things in deep sleep such as getting out of the bed, going out in the streets and then returning to bed again.

Sutra 8. The two kinds of Vedaniya-karmas are

15 मातावेदनीय—That which brings pleasure to a soul

16 असातावेदनीय—That which brings pain to a soul

17 to 44 Sutra 9 The twenty-eight kinds of Mohaniya karmas are 3 Kinds of Darshana-mohaniya (which prevent a soul from getting right belief) and 25 kinds of Charitra-mohaniya (which stand in the way of a soul adopting right conduct).

The three kinds of दर्शनमोहनीय are 1. सम्यक्त्व Karmic prakriti which produces impure right belief 2. मिथ्यात्व Karmic prakriti which produces wrong belief and 3. सम्यक्मिथ्यात्व—Karmic prakriti which produces a mixture of right and wrong belief.

The twenty-five kinds of चारित्रमोहनीय—are हास्य laughter, रति feeling of attraction, अरति feeling of repulsion, शोक sorrow भय fear, जुगुप्सा disgust, स्त्रीवेद sex-feeling of women, पुरुषवेद sex-feeling of men, नपुंसकवेद sex-feeling of eunuchs These nine are called akashaya charitra mohaniya karmas. The remaining sixteen are called kashaya charitra mohaniya karmas and they are अनन्तानुबन्धि क्रोध-मान-माया लोभ, Anger, Pride, Deceit and Greed of the intensest type, अप्रत्याख्यान क्रोध-मान-माया-लोभ, Anger, Pride, Deceit and Greed of the very intense type, प्रत्याख्यान क्रोध-मान-माया-लोभ, Anger, Pride, Deceit and Greed of intense

type and संज्वलन क्रोध-मान-माया-लोभ, Anger, Pride, Deceit and Greed of the mild type

Sutra 10. The Age Karma is of four kinds and they are,

45. नरक आयु—That which determines a soul to be born as a hellish being.

46. तिर्यक आयु—That which makes a soul to be born as a sub-human being.

47. मनुष्य आयु—That which helps a soul to be born as a human being

48. देव आयु—That which makes a soul to be born as a celestial being

Sutra 11. The Nama Karma is responsible for the formation of bodies, limbs, organs etc. Primarily it is of forty-two kinds. When sub-divisions are counted, they come to ninety-three

49 to 52. 4 Kinds of गति—condition of existence नरक—hellish, तिर्यक—sub-human, मनुष्य—human and देव—celestial.

53 to 57. 5 Kinds of जाति, classes of beings—एकेन्द्रिय—one-sensed, द्विन्द्रिय—two-sensed, त्रिन्द्रिय—three-sensed, चतुरिन्द्रिय—four sensed, पंचेन्द्रिय—fivesensed

58 to 62. 5 Kinds of शरीर bodies (Vide, Notes page 32)

63 to 65. 3 Kinds of अङ्गोपाङ्ग, formation of limbs and minor limbs of the first three kinds of bodies. Audarika, Vaikriyika and Aharaka

66 निर्माण formation of the limbs and organs in their proper places and dimensions

67 to 71 5 Kinds of बन्धन—bondage of particles to form the five kinds of bodies (Sec, Notes page 32)

72 to 76 5 Kinds of सघात, interfusion of body-forming molecules for the five bodies (Sec Notes page 32)

77 to 82 6 Kinds of संस्थान—shape or figure of the bodies —

समचतुरस्र—Perfectly proportionate, न्यमोघ परिमण्डल huge in the upper part of the body and small in the lower part, like a banyan tree, स्वाति—small in the upper part and big in the lower part, like the shape of an ant hill, कुब्ज—hunch backed, वामन—dwarfish, हुण्ड—disproportionate.

83 to 88 6 Kinds of संहनन—body structure:—

वज्रशृण्णम नाराच—adamantine bones, joints, and nerves, वज्रनाराच—adamantine bones and joints, नाराच—bones, joints and nerves of ordinary type; अर्धनाराच—partially nailed joints, कीलिन—fully nailed joints, असम्प्राप्तासृपाटिका—bones not joined together by nails but strung together by nerves

89 to 96 8 Kinds of स्पर्श—touch (See Notes page 46)

97 to 101. 5 kinds of रस, taste (see Notes page 47)

102 to 103. 2 kinds of गंध, smell (see Notes page 47).

104 to 108. 5 kinds of रङ्ग, colour (see Notes page 47)

109 to 112 4 kinds of आनुपूर्वी, that kind of Nama karma which enables a soul, during its transmigration from one birth to another, to retain the form of its body in the last incarnation This is of four kinds according to the four conditions of existence mentioned already

113. I अगुरुलघु—that which produces body which is neither heavy nor light

114. I उपघात—that which produces a body which will be destroyed by one's action such as hanging, falling into a tank, setting fire to oneself and so on.

115 I परघात—that which produces a body which can be destroyed by others through weapons etc.

116. I आतप—that which produces a body which is hot.

117 I उद्योत that which produces a luminous body.

118. I उच्छ्वास—that which produces respiration.

119 to 120. 2 विहायोगति—capacity to move in space. It may be either प्रशस्त, graceful or अप्रशस्त, awkward

121 I प्रत्येक शरीर—one separate body for every soul

122 I साधारण शरीर—one body occupied by many souls

123. I त्रस नाम—according to which a soul takes a body having two, three, four or five senses

124 I स्थावर नाम—according to which a soul gets into a body having one sense only

125 I सुभग नाम—which produces an amiable personality though not beautiful.

126 I दुर्भग नाम—not amiable, even though beautiful.

127 I सुस्वर नाम—which gives a sweet and pleasant voice

128 .I दु.स्वर नाम—harsh and unpleasant voice.

129. I शुभ नाम—fine and attractive body.

130 I अशुभ नाम—unattractive and revolting body.

131 I सूक्ष्म—subtle body.

132. I वादर—gross body.

133 I पर्याप्ति—capacity to absorb nourishment, to develop the body, the sense-organs, to maintain breathing, the power of speech and the power of thinking.

134 I अपर्याप्ति—the absence of the above capacity

135 I स्थिरनाम—That which keeps the various *dhatu*s and *upadhatus* in their respective places in the body

136 I अस्थिरनाम—That which disturbs the proper positions of the *dhatu*s and *upadhatus*.

137 I आदेय नाम—Produces a radiant body

138. I अनादेय नाम—makes a dull and non-radiant body.

139. I यश कीर्ति—brings good fame on account of punya or virtue.

140. I अयश. कीर्ति—brings bad name on account of papa or vice.

141 I तीर्थकरनाम—which helps a soul to be born as a Tirthankara or Arhanta

142 to 143 Sutra 12. The Gotra karma makes a soul to be born. in high (उच्च) or low (नीच) social status.

Sutra 13. The Antaraya karma is of five kinds

144 दानान्तराय—that which obstructs the giving of gifts, though one may be willing to do so

145. लाभान्तराय—that which prevents one from getting gain, though one may deserve it and try for it

146 भोगान्तराय—that which interferes in the enjoyment of things which can be enjoyed only once such as food

147 उपभोगान्तराय—that which prevents a person from enjoying things which can be enjoyed more than once, such as seat, bedding, light, clothes etc

148 वीर्यान्तराय—that which stands in the way of exercising one's capacities and powers

Sutra 14. The maximum duration of the first three karmas (Jnana-varaniya, Darshana-varaniya, Vedaniya) and of Antaraya karma, is 30 crore crore sagaras.

Sutra 15. The maximum duration of Mohaniya karma is 70 crore crore sagaras

Sutra 16. The maximum duration of Nama and Gotra karmas is 20 crore crore sagaras each

Sutra 17. The maximum duration of Ayu karma is 33 sagaras

Sutra 18. The minimum duration of Vedaniya karma is 12 muhurtas or 9 hours and 36 minutes

1 muhurta is equal to 48 minutes.

Sutra 19. (The minimum duration) of Nama and Gotra karmas is eight muhurtas.

Sutra 20. (The minimum duration) of all the rest is one antar-muhurta

The rest are Jnana-varaniya, Darshana-varaniya, Mohaniya, Ayu and Antaraya karmas.

Sutra 21. The experiencing of the maturing and fruition of karmas is Anubhava

Sutra 22. That experiencing of the fruition is according to the name of the karma

Jnana-varaniya karma obstructs knowledge

Sutra 23 After that, the karmas fall off

This is called Nirjara It is of two kinds, Savipaka and Avipaka

सविपाक निर्जरा—the falling off of the karmas, of their own accord, after they have yielded their results, अविपाकनिर्जरा—the removal of karmas before their fruition by ascetic practices.

Sutra 24. The infinite-infinite particles of subtle matter fit to become the eight kinds of karma, due to the activity of mind, speech and body of the soul, at every moment, in every birth, mixing with the innumerable pradeshas of soul, is called Pradesha Bandha.

There are innumerable pradeshas in a soul and in every pradesha there are infinite-infinite karmic molecules.

Sutra 25. , Punya or meritorious, karmas are Sata-Vedaniya, Subha-ayu, Subha-nama and Subha-gotra.

शुभायुस्त्रितयं सद्ब्रह्ममिति—(For the meaning of the different karmas mentioned in this passage see Notes on Sutas 8, 10, 11 & 12) On the whole there are forty-two punya-karmas

Sutra 26. The karmas other than these are papa or demeritorious karmas

Chapter IX,

Sutra 1. The stopping of the inflow of karmas into the soul is Samvara

Samvara is of two kinds Bhava-samvara and Dravya-samvara. The giving up of the feelings of wrong belief, attachment etc is Bhava-samvara. The stopping of the coming in of the Karmic particles is Dravya-samvara.

Sutra 2. It consists of Gupti, Samiti, Dharma, Anupreksha, Parishahajaya, and Chantra.

(For explanations see Sutra 4 to 18 of this Chapter.)

Sutra 3. By Penance is caused the removal of karmic matter and also the stopping of the inflow.

Sutra 4. Proper control of yoga (activity of body, speech and mind) is Gupti.

(For yoga, see Sutra I of chapter VI)

Sutra 5. Good care in walking (ईर्या), good care in speaking (भाषा), good care in eating faultless food (एषणा), good care in taking and placing things (आदान निक्षेप) and good care in excreting (उत्सर्ग), form the five Samitis

Good care is to be taken to avoid the destruction of any kind of life.

Sutra 6. The ten Virtues (Dharma) to be prac-

tised are, forgiveness (क्षमा), humility (माद्वेव), straightforwardness (अर्जव), contentment (शौच), truth (सत्य), restraint (संयम), 'austerity (तप), giving' (त्याग), 'non-attachment (आकिञ्चन्य), and self-absorption (ब्रह्मचर्य)'.

All these must be of the excellent (uttama) type

Sutra 7 Anupreksha (Meditation) is Anuchin tanam (repeated thinking) of the following

अनित्य—Everything is transitory

अशरण—the soul is unprotected.

संसार—worldly existence.

एकत्व—the soul is lonely, alone it comes, it lives, and goes.

अन्यत्व—the soul is separate from all other things.

अशुच्या—the body in which the soul lives, is impure and dirty.

आस्रवा—inflow of karmic matter into the soul, due to wrong belief, vowlessness etc

संवर—stoppage of the inflow.

निजेरा—separation of karmic matter from the soul.

लोका—the universe, its nature and its component parts

बोधिदुर्लभ—the rarity of acquiring right belief, right knowledge and right conduct

धर्मस्वाख्यातत्वा—the true nature of the tattvas;

Sutra 8. For the sake of not falling from the path of liberation and for the sake of destroying the karmas whatever sufferings occur should be patiently undergone.

Sutra 9 The twenty-two forms of suffering are due to ह्युत hunger, पिपासा thirst, शीत cold, उष्ण heat, वंशमशक insect bite, नाग्न्य nudity, अरति dissatisfaction, स्त्री women, चर्या walking, निपद्या sitting in prescribed postures, शय्या sleeping, आक्रोश abuse, घथ torture, याचना begging, अलाभ disappointment from getting no alms, रोग disease, तृणस्पर्श thorn pricks, मल dirt on the body, सत्कारपुरस्कार disrespect shown by people, प्रज्ञा pride of learning, अज्ञान want of knowledge and अदर्शन want of belief.

Sutra 10. Those who are in Sukshma-samparaya Chhadmastavitaraga and Kshinamoha, (10th, 11th & 12th Gunasthanas) have 14 sufferings.

Excluding the following eight viz. nudity, dissatisfaction, women, sitting, abuse, begging, disrespect and want of belief, the remaining form the 14 sufferings.

Sutra 11. To Jina (in the 13th Gunasthana) eleven sufferings are possible

They are due to hunger, thirst, cold, heat, insect-bite, walking, sleeping, torture, disease, thorn-pricks and dirt

Sutra 12. To those who are with gross passions

(ie those who are in the 6th, 7th, 8th and 9th Gunasthanas) all sufferings are possible.

Sutra 13. Sufferings due to pride of learning and want of knowledge are caused by the operation of knowledge-obscuring karmas.

Sutra 14. Want of belief and failure to get alms are caused by the operation of Darshana-mohaniya and Antaraya karmas respectively.

Sutra 15 By the operation of Charitra-mohaniya karmas, sufferings due to nudity, dissatisfaction, women, sitting, abuse, begging and disrespect are caused.

Sutra 16 The remaining (those mentioned in the eleventh Sutra above) are caused by the operation of Vedaniya-karmas

Sutra 17. In one soul, at one and the same time, from one to nineteen sufferings only are possible

Out of the two contradictory sufferings due to heat or cold only one is possible at a time, and out of the sufferings due to walking, sleeping or sitting one only is possible. So the other three are not possible Hence there can be only 19 sufferings at the most.

Sutra 18. Charitra (conduct) is of 5 kinds They are सामायिक equanimity,

द्वेदोपस्थापना—undergoing penalties arising from

inadvertence, or negligence, on account of which one loses equanimity

परिहारविशुद्धि—refraining from injury.

सूक्ष्मसाम्पराय—control of passions.

यथाख्यात—contemplation of one's own self.

Sutra 19. The external austerities are six in number and they are

अन्नशन—abstaining from food.

अवमोदर्य—eating less than what is required.

वृत्तिपरिसंख्यान—limiting the articles of food.

रसपरित्याग—abstaining from fatty and sweet substances

विविक्तशय्यासन—sitting or sleeping in lonely places free from insects

कायक्लेश—getting the body (accustomed to pain and suffering

Sutra 20 The internal austerities are six in number and they are

प्रायश्चित्त—doing penance for faults committed through carelessness

विनय—reverence to the elders, masters.

वैयावृत्त्य—service to the saints.

स्वाध्याय—reading, hearing or explaining scriptures.

व्युत्सर्ग—discriminating the self from the non-self

ध्यान—concentration.

Sutra 21 The internal austerities prior to Dhyana are of 9,4,10,5 and 2 kinds respectively.

Sutra 22. The nine kinds of Prayaschitta are
श्रालोचना—confessing plainly to one's guru, the faults one has committed.

प्रतिक्रमण—repenting for one's faults.

तदुभय—doing both alochana and pratikramana.

विवेक—abstaining from food, drink or some desirable object for some prescribed time.

व्युत्सर्ग—doing kayotsarga (giving up attachment to body) for some limited time

तप—doing austerities such as fasting for longer periods etc

छेद—degrading the status of a muni

परिहार—banishing a saint from the Sangha for some stipulated time.

उपस्थापना—giving fresh diksha after cancelling old one.

Sutra 23. Reverence is of four kinds, namely

ज्ञान विनय—reverence to right knowledge, दर्शनविनय, reverence to right belief, चारित्रविनय, reverence, to right conduct and उपचारविनय, showing reverence to saints by bowing down to them if they are present and by

thinking of them with folded hands when they are absent

Sutra 24 Service is of ten kinds as it relates to आचार्य—head of the saints, उपाध्याय the perceptor among the saints, तपस्वि saint practising severe austerities, शैश्य student saint, ग्लान sick and weak saint, गण saints of the same order, कुल fellow-disciples of the same guru, सङ्ग assembly of monks, nuns, laymen and laywomen, साधु saints of long standing, and मनोज्ञ popular saints

Sutra 25. Study is of five kinds, namely वाचना reading, पृच्छना questioning, अनुप्रेक्षा thinking of what is read, आम्नाय properly reciting and धर्मोपदेश preaching the dharma

Sutra 26. Giving up of attachment is of two kinds namely giving up external things (बाह्योपधि) and internal feelings (अभ्यंतरोपधि).

Sutra 27. Dhyana (Concentration) is the fixing of the mind in contemplation on one particular object for one antarmuhurta (48 minutes minus one samāya) by those who have excellent Samhanana

Samhanana is osseous structure. It is of six kinds. The first three are considered to be best suited for doing penance and practising contemplation. (See Notes to Sutra II of chapter VIII).

But the first alone (vajra-vrashabha-naracha-samh

anana) is the suitable body for the attainment of moksha)

Sutra 28 Concentration is of four kinds namely

आतेध्यान—painful concentration

रौद्रध्यान—wicked concentration.

धर्मध्यान—righteous concentration

शुक्लध्यान—pure concentration

Sutra 29 The last two are the causes for the attainment of Moksha.

Therefore the first two are the causes for samsara or mundane existence.

Sutra 30. When undesirable things or persons come in contact with us, to think repeatedly as to how they can be removed is said to be (Anishta-samyoga) the first kind of Arta dhyana.

Sutra 31 On being separated from desirable things or persons, to think again and again, as to how they can be got back is said to be the second kind of Arta Dhyana. (i. e. Ishta-viyogaja).

Sutra 32. To be repeatedly thinking of getting rid of a disease is (pida-chintavana), the third kind of Arta Dhyana.

Sutra 33 To think repeatedly of getting sensual enjoyments in the future birth is the fourth (Nidana Arta Dhyana).

Sutra 34. The painful concentration is possible only in persons who are Avrata (in the first four Gunasthanas) Deshavrata (in the 5th Gunasthana) and Pramatta-samyata (in the 6th Gunasthana).

There is no Nidana-artta-dhyana in a person who is in the 6th Gunasthana (Pramatta Samyata)

Sutra 35 Wicked concentration is of four kinds.

हिंसानन्द—To think repeatedly of doing himsa (injury) and feel delight in it.

अनृतानन्द—To think repeatedly of speaking falsehood and to be delighted in it.

स्तेयानन्द—To think repeatedly of committing theft and to take delight in it

विषय संरक्षणानन्द—To think repeatedly of preserving objects of sense-enjoyment and feel delight in it. Wicked concentration is possible only in the Avirata (in the first four Gunasthanas) and in Deshavrata (5th Gunasthana)

Sutra 36. Righteous Concentration is of four kinds:

आज्ञाविचय—to think again and again of the tattvas as based on the authority of the Scriptures (Agamas).

अपायविचय—to think repeatedly as to how the wrong belief, knowledge and conduct of oneself and others might be removed.

त्रिपाकविचय —to repeatedly think of the fruition and shedding of karma's

संस्थानविचय —to think repeatedly of the constitution and nature of the universe

Dharma Dhyana is possible only for persons who are in the 4th, 5th, 6th and 7th Gunasthanas

Sutra 37 The first two kinds of Shukla Dhyana (which will be described in Sutra 39) are possible to Sruta-kevalis (saints having knowledge of the fourteen Purvas)

The letter च—indicates that these saints have Dharma Dhyana also

The saints who are in the Gunasthanas 8th to 12th have these two kinds of Shukla Dhyana.

Sutra 38 The last two kinds of shukla Dhyana are possible only for omniscient beings in the 13th and the 14th gunasthanas.

Sutra 39 The four kinds of khukla Dhyana are Prathaktva-vitarka-vichara, Ekatva - vitarka - vichara, Sukshma-kriya pratipau and Vyuparata-kriya-nivartu.

Sutra 40 The first kind of Shukla Dhyana is found in saints having the activities of mind, speech and body, the second in saints with only any one of the activities the third in saints having the activity of

maka, Upashantamoha, Kshapaka, Kshinamoha and Jina, the shedding of Karmas (Nirjara) is in order, innumerable fold of the one in the preceding stage.

सम्यग्दृष्टि—right believer without vows; a person in the 4th Gunasthana

श्रावक—a man with partial vows, one in the 5th Gunasthana

विरत—a mahamuni, a great saint with full vows in the 6th & 7th Gunasthanas.

अनन्त वियोजक—one who has subdued the passions of the very intense type.

दर्शनमोहक्षपक—one who has destroyed darshana mohaniya Karmas,

उपशमक—a saint in the 8th, 9th and 10th stages who subdues his conduct deluding Karmas

उपशान्तमोह—a saint in the 11th stage who has subdued his conduct deluding karmas.

क्षपक—a saint in the 8th, 9th and 10th stages destroying the right conduct deluding karmas

क्षीणमोह—a saint in the 12th stage who has destroyed the right conduct deluding karmas.

जिन—Omniscient being in the 13th stage, who has destroyed Jnanavaraniya, Darshana-varaniya, Mohaniya and Antaraya karmas

Sutra 46 The possessionless saints are of five kinds, Pulaka, Vakusha, Kusheela, Nirgrantha and Snataka

पुलाक—a saint in whom there is a slight lapse in the observance of the mulagunas or primary vows

वकुश—a saint who observes the mulagunas fully but has slight attachment for body, his disciples, books etc. and has a desire for making his body and other things attractive

कुशील—a saint in whom there is a slight lapse in the observance of uttaragunas (secondary vows) and in whom passions of Sanjvalana type are present.

निर्णय—saints who are completely free from all kinds of passions e. g. those who are in the 11th and 12th gunasthanas.

स्नातक—the all-knowing being in the 13th and 14th gunasthanas.

Sutra 47. The different kinds of saints mentioned above may also be studied with reference to the following, Samyama, Sruta, Pratishevana, Tirtha, Linga, Leshya, Upapada, and Sthana.

संयम—five kinds of right conduct are mentioned in Sutra 18 above.

श्रुत—knowledge of the Angas and Purvas.

प्रतिषेधना—transgressing the vows due to other's pulsion.

तीर्थे—the lifetime of a Tirthankara or after Him
लिङ्ग—sign, quality or characteristic, लेश्या—thought
colour

उपपाद्—whether the saints will attain liberation
or go to some heavens

स्थान—stages of conduct and degree of passion

Chapter X.

Sutra 1 On the destruction of Mohaniya (Delu-
ding) Karmas, and on the simultaneous destruction of
Jnana-varaniya (Knowledge-obscuring), Darsana-
varaniya (Perception-obscuring) and Antaraya (obs-
tructive) Karmas, Perfect Knowledge is obtained.

Sutra 2. Moksha is freedom from all karmas,
due to the absence of the causes of bondage and to
the shedding of all karmas

Sutra 3 Due to the non-existence of thought
activities such as Aupasamika etc Moksha is attained.

Sutra 4. Due to the non existence of *bhavas* other
than Full Samyaktva, Full Knowledge, infinite percep-
tion Pure Siddhatva, Moksha is realised.

As ananta-veeriya (infinite power) is inseparable
from infinite knowledge and perception, it is not men-
tioned separately. And bliss is but a modification of
Knowledge Infinite Knowledge is not different from

infinite bliss. So infinite bliss is also inherent in the Pure Self.

Some thinkers are of the opinion, that since a liberated soul has no shape, it must go out of existence. No. This is not true. The liberated soul has a shape similar to the body from which it has obtained emancipation.

Sutra 5 After that (liberation from all karmas), the soul goes upwards (right vertically) to the end of the universe.

Sutra 6 The liberated soul goes upwards because of Purvaprayoga, Asangattva, Bandhachheda and Tathagatiparinama.

पूर्वप्रयोगात्—its former activity directed towards the attainment of liberation.

असङ्गत्व—non-association with any other thing.

बन्धच्छेद—the breaking of all bondage.

तथागतिपरिणाम—the soul's own nature to go upwards.

Sutra 7. (The liberated soul goes up) because of the momentum gained by its previous activity, directed towards the attainment of liberation, like a potter's wheel, once set in motion, (आविद्धकुलालचक्र) goes on round and round even in the absence of the potter's hand and stick; because of its non-association with the karmas like an empty gourd (व्यपगतलेप-आलानु) going up to the surface of water, when the mud coating over

it, is washed away by water, because of the breaking of Karmic bondage, like the shooting up of the seed when the castor-bean (गरुड बीज) bursts in the sun-shine, because of its nature to go upward, like the flame of fire (अग्निशिखा) undisturbed by wind.

Sutra 8 (The liberated soul goes up only upto the top of the Universe, because beyond that) there is no Dharmastikaya (the medium of motion).

Sutra 9 The liberated souls are to be known with reference to क्षेत्र, place, काल—time, गति—condition of existence, लिंग—sex. तीर्थ—whether as a Tirthankara or non-Tirthankara, चारित्र—conduct, प्रत्येकबुद्ध बोधित—by his own intuition or by the precept of another, ज्ञान—knowledge, अवगाहन—stature, अन्तर—interval, संख्या—number, अल्पबहुत्व—less or more in number.

Jaina Darshana-sara.

By Pandit Chamsukhdas Nyayatirtha, Principal,
Jain Sanskrit College, Jaipur, edited with Introduction
and Notes in English by Mr. C. S. Mallinathan,
Published by Sri Sadbodha Granthmala, Maniharan
Street, Jaipur. pp xl. + 95 Price Rs 2/-

Some select opinions.

The Hindu, Madras, writes — The book gives a neat and full exposition of the subject in a connected manner in easy Sanskrit. It has an extensive introduction by Sri C. S. Mallinathan which gives a good account of the Jaina doctrine. The book is provided with notes, at the end, to explain difficult passages in the text."

x

x

x

The Indian Express, Madras, writes — This valuable work is by Pandit C. Nyayatirtha, who has expounded in lucid Sanskrit, the basic doctrines of Jainism for the benefit of laymen, and University students. Pandit Nyayatirtha and Mr. Mallinathan have added a brilliant volume to English Literature on the Ethics and Philosophy of Jainism."

Amrit Bazar Patrika, Allahabad, says:—“The purpose of this book is to present in brief compass fundamentals of the Jaina Philosophy. We commend this substantial volume to our readers.”

×

×

×

Prof Dr. A. N. Upadhye, Kolhapur, writes:—
“You have given an admirably well-planned and clearly expressed account of Jaina doctrines in lucid Sanskrit.”

